GENERAL STATES

डॉ. प्रवेश विरमानी

हिन्दी संत-काव्य में मधुर भावना

डाँ० प्रवेश विरमानी

[इलाहाबाद विशवविद्यालय की डी • फिल् • उपाधि हेतु स्वीकृत]

प्रथम संस्करण : १६८८

मुल्य

ः इ० ६४ /-

प्रकाशक

ः हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद

मुद्रक

ः स्टैण्डर्ड प्रेस, २ बाई का बाग, इलाहाबाद

त्र विकास स्थापन क्षेत्र के प्रकार करें हैं। इस क्षेत्र के प्रकार करें के प्रकार के प्रकार के प्रकार की प्रकार

मध्यकाल में 'संत' बीर 'भक्त' शब्द प्रायः समानार्थी हो गये थे, किन्तु हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने निर्मुण और सगुण भावधारा के उपासकों एवं साहित्यकारों में विभेद करना बारम्भ कर दिया और संत-साहित्य को निर्गुण धारा तक सीमित मान लिया। स्वभावतः सगुण भक्तिधारा के कवियों को भक्त कहा जाने लगा। इस विभाजन का प्रमुख श्रेय पं० रामचन्द्र ्रमुक्ल को है जिनके इतिहास की मान्यताओं को परवर्ती इतिहासकारों एवं शोधकों ने बहुत दूर तक स्वतः सिद्ध मान लिया। सुविधा के लिए इस विभावत को भले ही मान्यता मिल जाय पर तत्त्वतः संत और भक्त पृथक् कर्म संभव नहीं है। तुलसी संत को उत्तना ही महत्व देते हैं जितना कबीर, और दोनों ही भक्ति को समान रूप से महत्वपूर्ण मानते हैं। निर्मूण, सगुण का विभेद भी उस तरह का नहीं है, जैसा माना जाता है। सगुण भक्त निर्गुण-सगुण दोनों को स्वीकार करते हैं जबकि निर्गुण भक्त सगुण का विरोध करते हैं। इधर के शोधकायों में कबीर आदि निर्गुण उपासकों की कृतियों में सगुण परम्परा एवं अवतारवाद का भी सन्निवेश निर्दिष्ट किया गया है । वस्तुतः दोनों के बीच संबंध-सूत्र और बाद।न-प्रदान की प्रक्रिया भी कम महत्वपूर्ण हों है। रूप से नाम की वरीयता इसी तरह का एक बिन्दु कहा जा सकता है। इसी तरह माध्रयभाव उस ज्ञानाश्रयी शाखा में प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होता है जिसे ज्ञानमूलक, हुठयोगपरक और त्याग-तितिक्षा से विशेषतः संबद्ध माना जाता है।

वर्तमान शोध-प्रबंध 'हिन्दी संत-काव्य में मधुर भावना' डॉ॰ प्रवेश विरमानी द्वारा इलाहाबाद बिश्वविद्यालय की डी॰ फिल॰ उपाधि के लिए प्रस्तुत किया गया। सन् १८७७ में डॉ॰ पारसनाथ तिवारी जी के संपर्क में वाकर शोधछात्रा ने कई वर्षों के बयक परिश्रम से उन्हों के निर्देशन में अपना कार्य पूरा किया और सफलतापूर्वक उपाधि प्राप्त की। इस कार्य से पहले इसी से मिलते-जुलते विषय में कई शोधकार्य संपन्न हो चुके थे। जैसे—१८७६ में काशी विद्यापीठ से 'संत-साहित्य का भावबोधीय धरातल' तथा 'हिन्दी संत-काव्य में माधुर्यभाव' विषय पर गुजरात से शोध संपन्न हो चुका था। इस कार्य के समानान्तर गढ़वाल विश्वविद्यालय से १८७६ में 'हिन्दी ज्ञानाश्रयी संतों के काव्य में माधुर्यभाव' शोर्षक शोध-प्रबंध प्रस्तुत किया गया। यह विवरण 'शोधसंदर्भ', भाग १, २ में द्रब्टव्य है। और भी उदाहरण दिये बा सकते हैं

जिससे सिद्ध होता है कि इस बोर पहली बार शो धकार्य सम्पन्न तही हुआ। ऐसी स्थित में शोधार्थी का कार्य कठिन हो जाता है, विशेषतः खब वह एक अनुभवी विशेषज्ञ के साथ शोध के लिए उन्मुख होता है। प्रस्तुत ग्रंथ की विषय-सूची देखकर यह स्पष्ट हो जायेगा कि संबद्ध विषय के प्रायः सभी पक्षों का इसमें समावेश किया गया है। 'संत' शब्द की वर्थ-व्याप्ति और 'मधुर' शब्द की पूर्वपरम्परा का गहराई के साथ विविध क्षेत्रों में अनुशीलन किया गया है। सूफी और ईसाई परम्परा तथा सगुण भक्ति-साहित्य को भी दृष्टि में रखा गया है। पाँच अध्यायों में विभाजित यह शोध-प्रवन्ध कई दृष्टियों से ज्ञानवर्धक एवं पठनीय सिद्ध होता है। मुभी प्रसन्तता है कि हिन्दुस्तानी एकेडेमी के द्वारा इसका प्रकाशन हो रहा है। विश्वास है कि साहित्य-मनीवी तथा सुधी बध्येता इसका अवश्य स्वागत करेंगे।

कगहीश गुप्त सचिव एवं कोवाध्यक

प्रावकथन

बाल्यावस्था से ही मेरा सगाव ईश्वर-भक्ति के प्रति था। कमरा बन्द कर बाल्य वातावरण में परमिपता प्रभु का ध्यान करने और भक्तिभाव से पूरित पुस्तकों का बध्ययन करने से ही मन को सान्त्वना प्राप्त होती थी। इसी कारण हिन्दी पाठ्य पुस्तकों में कबीर. नामरेव, रैदास, सूर, नुससी बादि संतों के पदों तथा साखियों के पठन-पाठन में विशेष आनन्द बाता था। स्नातकोत्तर कक्षाओं में जब इन संतों की भिक्त का सुक्ष्मतः मनन-चिन्तन करने पर ऐसा प्रतीत हुवा कि बही सर्वव्यापी एक और अणु-अणु में व्याप्त बहा है तो दूसरी ओर पित अथवा प्रेमी के रूप में भी माना गया है। प्रथम प्रकार की भक्ति तो बोधगम्य थी, पर दितीय प्रकार की भक्ति प्रश्नात्मक थी। हृदय में बार-वार यह प्रश्न उठता कि यदि यह भक्ति कामप्रधान है तो सामान्य मानव और प्रभु में अन्तर ही क्या? इस प्रश्न का स्वतः समाधान करना मेरे लिए बाकाश में तारे गिनने की भौति था। स्नातकोत्तर परीक्षा सन् १८७३ ई. में उत्तीर्ण करने के साथ ही साथ अध्ययन-कार्य में समय न देने के कारण यह विचारणीय प्रश्न गुप्त मस्तिब्द के कपाटों में बन्द हो गया।

यदि सन् १८७७ ई० को मैं खपना सौभाग्य कहूँ तो यह असंगत न होगा, नयों कि एक अत्यन्त साधारण घटना से मेरे पति के एक मित्र श्री एस० पी॰ त्रिपाठी द्वारा मुझे शोधकार्य के लिए प्रेरणा मिली। उनकी प्रेरणा ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं अपने गुरु डॉ० पारसनाथ तिवारी जी के यहाँ अपनी जिज्ञासा लेकर गई। उन्होंने मेरा प्रश्न सुनकर उस पर चर्चा की एवं उसी विषय से सम्बन्धित पृस्तकों का अध्ययन तथा शोधकार्य करने के लिए प्रेरित किया।

यह शोध-प्रबन्ध पाँच अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय में उत्तर-मध्य युगीन परिस्थितियों का निरूपण किया गया है, क्योंकि किसी भी साहित्य के अन्तरत्व में पहुँचने से पूर्व उस युग की परिस्थितियों का जानना अति आवश्यक है।

द्वितीय अध्याय में भक्ति की व्याख्या, व्युत्पत्ति एवं उसके अर्थतत्त्व तथा विविध रूपों का परिचय देने का प्रयास किया है।

तृतीय अध्याय में मधुर भक्तिरस के विकास का शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया है जिसके अन्तर्गत मधुर भक्तिरस के स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव, सात्त्विक भाव, संचारी भाव आदि की विस्तार से व्याख्या की गई है। साथ ही मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मधुराभक्ति-विषयक विद्वानों के विचार, भक्ति में मधुर मावना की प्रवृत्ति का प्रयोजन, भक्ति के विषय में पाश्चात्य मानस तत्त्वज्ञानियों के मत, भक्ति-साधना में दाम्पत्य-प्रेम का प्रयोजन, प्रेम की चरम परिणित तथा काम के भक्तिक्ष्यत्व से लाभ आदि विषयों को भी इसी अध्याय में समाविष्ट कर लिया गया है।

चतुर्थ अध्याय में 'संत' और 'मध्र' शब्दों की व्युत्पत्ति तथा अर्थ पर विचार करते हुए मध्रोपासना के स्वरूप तथा मध्र भक्ति-भावना के विभिन्न रूपों का परिचय दिया गया है। साथ ही औपनिषदिकों, पुराण-साहित्य, ईसाइयों के आध्यात्मिक परिणय, स्फियों के दाम्पत्य-भाव, आलवार, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, बाउल, सिद्ध, जैन, नाथ, सूफी, कृष्णभक्ति एवं रामभक्ति के समस्त साहित्यों में मध्रुर भक्तिभाव का सूत्र ढूंढ़ने का प्रयास किया गया है।

पंचम अध्याय में सर्तों की भक्ति में निहित सुरित-निरित की कल्पना, सहज भावभक्ति, प्रेमलक्षणा भक्ति, संत-साधना के विषयालम्बन निर्मृण राम, आश्रयालम्बन भक्त-भामिनी अथना जीवातमा-रूपी सुन्दरी, मधुरामिक्त की संयोगातमक भक्ति में संसार-रूपी नैहर से आतमा-रूपी वधू का गौना, नववधू के परिधान, मखी द्वारा नवबधू को उद्बोधन, आतमा-परमातमा का प्रणय-विलास आदि तथा मधुर अक्ति की वियोगातमक भक्ति में प्रवर्तक दशा, शाधक दशा, महाभाव-दशा, विरहभेद: पूर्वराग, प्रवास-विरह, विरह की अन्तर्दशाओं आदि का विग्दर्शन कराना ही हमारा ध्येय रहा है।

घरेलू झंझटों के कारण जब भी मैं अपने शोधकाल में संप्रहित सामग्री को शोध-प्रवन्ध का रूप देने में उदाक्षीन और हतोत्साह होने लगती तो मेरे शोध-निर्देशक डॉ॰ तिवारी मुक्तमें आत्मिवश्वास जागृत कर उत्माह के साथ निरन्तर कार्य करने एवं विषय को गहराई से समक्षने की प्रेरणा देते। अपनी स्वभावगत सरलता एवं शालानता द्वारा प्रस्तुत प्रवन्ध के रचनाकाल में उन्होंने जो सहायता प्रदान की है, उसके लिए उनके प्रति आभार मात्र व्यक्त कर मैं उन्नुण नहीं हो सकती। हिन्दी भक्ति-साहित्य पर विभिन्न दृष्टियों से विद्वानों ने प्रचर कार्य किया है, किन्तु प्रस्तुत समस्या से सम्बद्ध विवचन अधिक नहीं है। फिर भी अपने इस अध्ययन के उपक्रम में जिन विद्वानों की पुस्तकों से मुक्ते सहायता मिली है, उनके प्रति निष्ठापूर्वक अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

शोधकार्य के लिए अपने विषय से सम्बन्धित सामग्री का चयन करने में हिन्दी साहित्य सम्मेलन संग्रहालय के जिन कार्यकर्ताओं ने निःस्वार्थ भाव से सुख-सुविधाएँ दीं, उन सबके प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। शोधकार्य करते समय मेरे पित श्री रमेशचन्द्र तथा अबोध शिशु हेमन्त एवं मधुर ने जो सहयोग दिया, उसे शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता।

इस विषय का अध्ययन करने वाले विद्वानों एवं अनुसन्धित्सु शों को प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध से यदि थोड़ी भी उपयोगी सामग्री प्राप्त होगी, तो मैं अपना श्रम सार्थक समभूगी। वस्तुतः वही इसके वास्तविक मूल्यांकन के अधिकारी भी हैं। १. उत्तर मध्ययुगीन परिस्थितियाँ

9-35

राजनीतिक परिस्थित (असहिष्णु मुगल राजतन्त्र); सामाजिक परिस्थित ्हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य, मुस्लिम समाज, सामाजिक जीवन की सामासिकता); अर्थिक परिस्थिति; धार्मिक परिस्थिति (सन्तों की परम्परा, भक्ति-आन्दोलन बौर समन्वय व सहिष्णुता की भावना); सांस्कृतिक परिस्थिति – (क) स्थापत्य कला - (अकबरकालीन स्यापत्य, जहाँगीरकालीन स्थापत्य, शाहजहाँ-कालीन स्थापत्य, औरंगजेबकालीन स्थापत्य), (ख) चित्रकला— (अकबरकालीन, जहाँगीरकालीन, शाहजहाँकालीन, औरंगजेबकालीन), (ग) संगीतकला -(अकबरकालीन, जहाँगीरकालीन, शाहजहाँकालीन, औरजेबकालीन, मुहम्मदशाह रंगीलाकालीत); साहित्यिक परिस्थित — (अ) हिन्दी-साहित्य की रीति या श्रुंगार-परम्परा (संयोग श्रुंगार, रूप-सोन्दर्य, नख-शिख, हास-परिहास, विप्रलम्भ श्रुंगार: पूर्वराग (श्रवण-दर्शन, चिल-दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन: चित्रमयता, भावात्मकता), मान (लघु, मध्यम, गुरु), प्रवास (प्रवत्स्यपितका, प्रोषितपतिका, आगच्छत्पतिका, आगतपतिका)। (ब) रामोपासना की रिसक परम्परा (रूपचित्रण संयोग वर्णन, वियोग वर्णन), (४) कृष्णोपासना की रसिक परम्परा (रूप-सीन्दर्य, संयोग-वर्णन, वियोग-वर्णन); निष्कर्ष। २. भक्ति : व्यूत्पत्ति, तत्त्व एवं रूप 32-63

भक्ति : व्युत्पत्ति एवं वर्ष, भक्ति की महत्ता, भक्ति के तत्त्व : प्रेम, सेवा, माहात्म्य-ज्ञान, नैरन्तर्य या विविच्छन्नता, वनन्यता, प्रपत्ति, प्रभु-कृषा, निष्काम-वृत्ति, सर्वजनसुलभता, भक्ति के विविध रूप : श्रद्धा भक्ति, भावना भक्ति, शुद्धा भक्ति; रूप गोस्वामी की दृष्टि से भक्ति के भेद—साध्य भक्ति, साधन भक्ति; श्रीमद्भागवत में भक्ति के भेद—सात्त्वक भक्ति, राजसी भक्ति, तामसी भक्ति, निर्गुण भक्ति; नवधा भक्ति; रित के बनुसार भक्ति के भेद—शान्त-भक्ति, दास्यभक्ति, सख्यभक्ति, वात्स्वत्य भक्ति, मधुरा भक्ति; सन्तों द्वारा गृहीत भक्ति के विभिन्न रूप : शान्त भक्ति, दास्य भक्ति, मधुरा भक्ति; निष्कर्ष।

३. मधुर भक्तिरस का विकास शास्तीय परिप्रेक्ष्य में ६४-११३ काव्यशास्त्र में मधुर भक्तिरस का विकास-क्रम; मधुर भक्तिरस का स्थायी भाव: मधुरा रित. मधुर भिक्तिरस का विभाव— (अ) आलम्बन, (ब) उद्दीपन; मधुर भक्तिरस का अनुभाव—सात्त्विक अलंकार— (अ) अंगज, (ब) अयत्त्वज, (स) स्वभावज, (द) भाव (हाव)—किलिकिचित, विलास, कुट्टमित, मोट्टायित, विव्वोक, मोग्ध्य, चिकत । मधुर भक्ति का सात्त्विक भाव। मधुर भिक्तिरस का संचारी भाव। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मधुरा भिक्त; रस-दृष्टि से मनोविज्ञान के विषय में विद्वानों के विचार, भक्ति में मधुर भावना की प्रवृत्ति का प्रयोजन (काम-प्रवृत्ति, परमानन्द-प्राण्ति, एकत्द-स्थापना की प्रवृत्ति, आदर्शवाद की

प्रवृत्ति, आत्मरक्षण की प्रवृत्ति, अपूर्णवासना की प्रवृत्ति); भक्ति के विषय में पाश्चात्य मानद्ध-तत्त्वज्ञानियों के मत । भक्ति-साधना में दाम्पत्य-प्रेम का प्रयोजन, प्रेम की चरण परिणित मधुर भक्ति के रूप में; काम के भक्तिरूपत्व से लाभ; निष्कर्ष।

४. भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना के विभिन्न रूप १९४-१७६

'संत' शब्द का अर्थ, ब्युत्पत्ति, मधुर शब्द का अर्थ, मधुर शब्द की ब्युत्पत्ति,
मधुरोपासना का स्वरूप, मधुर भिक्तभावना के विभिन्न रूप, औपनिषदिक मन्त्रों में
मधुराभित्ति, पुराण साहित्य में मधुर भावना का विकास—(क) अह्मवैवर्त पुराण,
(ख) पदापुराण, (म) विष्णु पुराण, (ब) हिर्चिंग पुराण, (क) भागवत पुराण।
ईसाइयों का आध्यात्मिक परिणय—(क) सेंट बर्नार्ड, (ख) सेंट जॉन ऑव दि
क्रॉस। सूफियों का दाम्पत्य-भाव। आलवार भक्तों में मधुर भावना। कन्नड़ भक्तों
में मधुर भावना, मराठी भिक्त साहित्य में मधुरा भिक्त, गुजराती भिक्त साहित्य में
मधुराभिक्त, बंगला भिक्त साहित्य में मधुराभिक्त, वंगला भिक्त साहित्य में
मधुरोपासना, बाउल सम्प्रदाय, हिन्दी भिक्त साहित्य में मधुराभिक्त (क) सिद्ध
साहित्य (सहक्यानी) में मधुर भाव, (ख) जैन साधना-साहित्य में मधुर भाव,
(ग) नाय सम्प्रदाय में माधुर्य भाव का स्वरूप, (ध) सूफी प्रेम-साधना साहित्य
में माधूर्य भाव।

सगुण भक्ति साहित्य — इष्ण भक्ति-साहित्य में मधुरा भक्ति निम्बार्क सम्प्र-दाय, सबी सम्प्रदाय, जैतन्य सम्प्रदाय, राषावल्लभ सम्प्रदाय, वल्लभ सम्प्रदाय, इष्ण की रूपच्छटा, राषा की सुषमा-माधुरी, पूर्वराय, व्यभिसार, रामभक्ति-साहित्य में मधुरा भक्ति, राम और उनकी रूपच्छटा, सीता की सुषमा-माधुरी, सीता-राम की माधूर्य लीला, संत साहित्य में मधुरा भक्ति, निष्कर्ष।

प्र. सन्त-का य में मधुर भावना

966-275

संतों की सुरति-विरित कल्पना और माधुर्य भाव, सन्तों की सहज भावभक्ति, मधुर रस के सन्दर्भ में, भावभक्ति का सर्वोत्तम रूप : प्रेमलक्षणा भक्ति,
सन्त साधना के विषयासम्बन निर्मुण राम, सन्त साधना का आश्रयासम्बन भक्तभामिनी या जीवादमा-रूपी सुन्दरी, मधुर रस का संयोग पक्ष, संसार-रूपी
नैहर से बादमा-रूपी वधू का गौना, नव-वधू के परिधान, मखी द्वारा नव-वधू
का उद्बोधन, नव-वधू का संकल्प-विकल्प, बादमा-परमात्मा का प्रणय-विलास,
बाध्यादिमक होली, आध्यादिमक हिंडोला, मिलनोद्दोपन : पावस-श्रृतु, वसतश्रृतु, बारहमासा, मधुर रस का वियोग-पक्ष : प्रवर्त्तक दशा, साधक दशा;
महाभाव दशा; विरह-भेद : पूर्वराग, मान-मोचन, प्रवास-विरह, विरह की
अन्तर्वशाएँ : अभिलाषा, चिन्ता, गुण-कथन, स्मृति, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधिः
जड़ता और मरण; सन्तों की विरह-भावना में प्रतीक-विधान, विरहोद्दीपन,
वसन्त श्रृतु, पावस-श्रृतु, निष्कर्ष।

उपसंहार सहायक ग्रंथ-सची

२४६-२६१ २६२-२७२

उत्तर मध्ययुगीन परिस्थितियाँ

राजनीतिक परिस्थिति

मुगल शासन का परवर्ती युग सन्त-साहित्य का उत्तर मध्य युग (१७वीं-१८वीं शताब्दी) है। इसमें शाहजहाँ के शासन काल (सन १६२६-१६६६ ई०) के इकतालीस वर्ष, औरंगजेब की शासनाविध (१६५८-१७०७ ई०) के पचास वर्ष, तत्पश्चात् मुअज्जम, जहाँदारशाह, फर्श्वसियर, मुहम्मदशाह, अहमदशाह, आलमगीर द्वितीय तथा शाहआलम जैसे अक्षम उत्तराधिकारियों का १०० वर्षी का शासन काल सम्मिलित है। अन्तिम सौ वर्ष तो चरम उत्कर्ष को प्राप्त मुगल साम्राज्य की अवनित के आरम्भ और फिर क्रमशः उसके विनाश का इतिहास है।

असहिष्णु मुगल राजतन्त्र — जहीरहीन बाबर ने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुन्तान इन्नाहीम लोदी को हराकर उत्तरी भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित किया। उसका पुत्र हुमायूँ १५३० ई० में गद्दी पर बैठा, किन्तु १५४० ई० में अफगान नेता शिरशाह सूर ने उसे हराकर अपना राज्य कायम किया। हुमायूँ ने १५५५ ई० में लौटकर फिर अपने राज्य को जीता। लेकिन अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई और उसका यशस्वी पुत्र अकबर राज्याहृढ़ हुआ। अकबर ने पंजाब में सिकन्दरसूर, दिल्ली में हेमू और चुनार में अदली से लोहा लिया और खालियर, मालवा, गोण्डवाना, चित्तौड़, रणथम्भोर, कालिजर, गुजरात, सूरत, बिहार, बंगाल, काबुल, धूसुफजई, कश्मीर, सिन्ध, उड़ीसा, बरार, गाविलगढ़ और नर्नाला, अहमदनगर, असीरगढ़ को जीतकर सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। जिसका स्वर्णकाल १७०७ ई० पर्यन्त अर्थात् औरगजेब की मृत्यु तक रहा। १

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त तो स्थिति पूर्ण रूप से शोचनीय हो गई। उसके सब उत्तराधिकारी असमर्थ, विलासी और अयोग्य निकले। मुगल राज्य-ज्यवस्था में जहाँ सम्राट् के ज्यक्तित्व में ही समस्त शक्तियाँ निहित रहती थीं। इस प्रकार का वातावरण पूर्णतया घातक सिद्ध हुआ। केन्द्रीय शासन के दुर्बल हो जाने से अनेक प्रदेशों के शासक जो पहले से ही सिर उठा रहे थे; वे

१. बुद्ध प्रकाश—'भारतीय धर्म एवं संस्कृति', पृ० १६४

पूर्णतया स्वतन्त्र हो गए। आगरा में जाट तथा राजस्थान में राजपूत विद्रोहः करने पर तुल गए।

औरंगजेब के पाँच पुत्र थे जिनमें सबसे बड़ा सुल्तान मुहम्मद सन् १६७६ ई० में मर चुका था। यह पुत्रविहीन था। अकबर ईरान भाग गया था और सन् १७०६ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। मुअज्जम, आजम तथा कामबङ्श तीन पुत्र अभी जीवित थे और औरंगजेब की मृत्यु के समय वे क्रमशः काबुल, गुज-रात तथा बीजापुर के सूबेदार थे। औरंगजेब को पूर्णतः ज्ञात था कि उसके तीनों पुत्रों में भी उत्तराधिकार के लिए युद्ध होना अवश्यम्भावी है। अतः इस विरोध से बचने के लिए उसने सम्पूर्ण साम्राज्य को तीन भागों में विभाजित कर दिया था, जिसके अनुसार दिल्ली एवं ग्यारह उत्तरी सूबे मुअज्जम को; आगरा, मालवा, गुजरात आजम को तथा बीजापुर, हैदराबाद कामबङ्श को मिलने चाहिए थे। पर सदियों से उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करने की परम्परा कैसे मिटाई जा सकती थी। परिणामस्वरूप मुअज्जम ने अपने दोनों भाइयों आजम तथा कामबङ्श की हत्या कर दी। स्वयं बहादुरशाह के नाम से सिहा-सनारूढ़ हो गया।

बहादुरशाह के चार पुत्र थे। उसकी मृत्यु के बाद चारों भाइयों में साम्राज्य के लिए संघर्ष हुआ। जहाँदारशाह अपने तीनों भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा। यह अयोग्य शासक था अतएव सरदार उससे सदैव अप्रसन्न रहते थे। मौके का लाभ उठाकर जहाँदारशाह के भतीजे फर्छ सियर ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। फर्छ सियर के दो सैयद भाई अब्दुल्ला खाँ और सैयद हुसैन से उसको सहायता मिल रही थी। अन्त में जहाँदारशाह पकड़ा गया तथा दिल्ली के किले में गला दबाकर मार डाला गया। इस प्रकार एक वर्ष राज्य करने के बाद १७१३ ई० में उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई।

अब फर्छ सियर बादशाह हुआ। पर, इसका शासन भी असन्तोषजनक था, नर्योकि सैयद उस पर अपना अंकुश रखना चाहते थे और वह बार-बार उनके प्रभाव से मुक्त होने तथा अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को उभारना चाहता। इस कशमकश से उसका पीछा नहीं छूटा और अन्त में उसे पदच्युत होकर हत्या का शिकार होना पड़ा। 2

अतः उत्तर मध्ययुगीन मुगल शासन काल में राजनीतिक विश्वंखलता एवं अस्थिरता का तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि राजनीति और समाज अन्योन्याश्रित हैं। अतः सन्त-साहित्य की पृष्ठभूमि

२. गोरखनाथ चौबे-'मुगल भारत', पू० १६६

निर्भारित करने के लिए तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था की समीक्षा भी अपेक्षित है।

सामाजिक परिस्थिति

मुगल काल में समाज सामन्तवादी आधार पर संगठित था, जिसमें बादशाह सर्वप्रधान था। बादशाह के नीचे शासकीय सामन्त थे, जिनके विशिष्ट अधिकार, सुविधाएँ एवं सम्माननीय पद होते थे। यह सामन्त वर्ग इच्छानुकूल शासन चलाता था। इन सामन्तों में विभिन्न श्रेणियाँ व स्तर थे। यद्यपि सामन्तवाद में विदेशो तत्त्व भी सम्मिलित थे, परन्तु किसी को भी धन-द्रव्य बाहर ले जाने की आज्ञा नहीं थी। सामन्तों के नीचे छोटा और मितव्ययी मध्यम वर्ग था और उसके नीचे निम्न वर्ग था।

सामन्त लोग धन, द्रव्य और सख-स्विधाओं में डूबे रहते थे और धनाट्य लोग अपने पास साधनों की प्रचुरता के कारण भोग-विलास, ऐश्वर्य और मद्यपान में संलग्न रहते थे। मुगल पदाधिकारी भी आमोद-प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करते थे। भोग-विलास से परिपूर्ण जीवन मुगल राजदरबार और मुगल युग के सम्मान के लिए एक आवश्यक वस्तु थी। उच्च वर्गों के वस्त्र, भोजन और जीवन-निर्वाह एवं रहन-सहन में भी विलासित की आभा भलकती थी। जिससे तीनों वर्गों —धनवानों. सामन्तों तथा साधारण—के जीवन-स्तर में अत्यधिक अन्तर होना स्वाभाविक था। प्रथम दो वर्गी में भोग-विलास की अधिकता थी। अतः बादशाह का अपना जीवन भी बहुत अनियंत्रित और विलासपूर्ण होता था और अमीर-उमरा लोग इस क्षेत्र में अपने-अपने मनसब के अनुसार बादशाह का अनुकरण करना अपना जन्म-सिद्ध अधिकार समभते थे। न केवल मुगल बादशाह, अपितु अमीर, उमराओं के भी बड़े-बड़े हरम (अन्तःपूर) होते थे जिनमें सैकड़ों-हजारों स्त्रियाँ निवास करती थीं। अतः उच्च वर्ग अत्यधिक विलासपूर्ण हो चला था तथा विचार-संकीर्णता उस वर्ग की प्रवृत्ति बन गई थी जो साहित्य । तथा कलाओं में उन्हीं की प्रतिच्छाया के रूप में कला-कोविदों द्वारा प्रकाशित की जा रही थी। इस प्रकार विला-सिता जब चित्तगत संकीर्णता के साथ प्रकट होती है तो केवल विनाश की ओर ही ले जाती है। मुगल दरबार के आदर्श पर प्रतिष्ठित शतभा-विकीर्ण विलासिता छोटे-मोटे सरदारों के दरबारों में इसी चित्तगत संकीर्णता के साथ सम्बद्ध हो गई। हस यूग के समस्त भौतिक साधन श्रृंगार तथा विलास के

डॉ० सत्यकेतु विद्यालंकार—'भारतीय संस्कृति और उसका इति– हास', भाग २, पृ० ६८३

डॉ० हजारी प्रसाद दिवेदी—'हिन्दी साहित्य', पृ० २६७

उपकरण जुटाने में लगे हुए थे जिससे सर्वसाधारण का जीवन अत्यिधिक विक्षुष्य हो चला, नयोंकि राष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग दरबारी वैभव की विलासप्रियता की भेंट चढ़ जाता था। जिससे दरबारी वैभव की इस विलासितापूर्ण आनन्दयोजना का मूल्य सर्वसाधारण अपने जीवन के टुकड़ों से चुकाते चले जाते थे। इनको तन ढँकने के लिए कपड़ा भी कठिनता से प्राप्त होता था। अवः निर्विवाद रूप से सत्य है कि इस समय के समाज का सम्पन्न वर्ग अपर वर्ग का शोषण अवश्य ही करता था। अवित्यन्त्रित सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए विशाल मुगल सेना भी सफल न हो सकी। फलतः राष्ट्र की आर्थिक शक्ति नष्ट हो गई और मुगल सम्राट् दिवालिये हो गए। अब राष्ट्र की पूंजी को हड़प जाने की होड़ मुगल शासकों में लगी। यह उपकरण उस समय तक चलता है जब तक कि देश अंग्रेजों के अधीन दासता की प्रांखलाओं में मजबूती से न जकड़ा गया। अतः मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में विलासिता धीरे-धीरे नग्न रूप धारण करती चली गई।

हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य - भक्तिकालीन समाज में हिन्दू-मुस्लिम दो वर्ग प्रमुख थे। जिसमें प्रधानता मुसलमानों की थी, जिससे सामाजिक वातावरण का रूप क्रमशः अधिकाधिक मुसलमानी ही बनता जा रहा था। हिन्दू-मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था अथवा दुर्व्यवहार से असन्तुष्ट रहने पर कभी-कभी बहुत से हिन्दुओं को आपसे आप धर्मान्तरित होने का अवसर मिल जाता था। ऐसे लोग जब कभी मुस्लिम शासकों की कृपा दृष्टि के भागी बन जाते थे तो ये अपने पूर्व धर्म वालों पर प्रायः अत्याचार करने लग जाते थे। इन दिनों दास-प्रथा भी प्रचलित थी। मुहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा जाता है कि उसने चीन सम्राट् के यहाँ भारत के काफिरों में से एक सौ पुरुष दास तथा इसी प्रकार एक सौ स्त्री दासियों को जो कदाचित् गायिकाएँ भी थीं अपनी ओर से भेंट के रूप में भेजां था। इतना होने पर भी हिन्दू परिवार में पतिव्रता और सुशीला स्त्रियों का अभाव नहीं था। पति का देहान्त हो जाने पर सती हो जाने की प्रथा का उल्लेख उस काल के अनेक विदेशी पर्यटकों ने किया है। इब्नबतुता से कुछ पहले आने वाले पादिरयों ने दक्षिण भारत में उन दिनों प्रचलित इस प्रथा का आँखों देखा वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त गोण्डवाना की रानी दुर्गावती, कर्मवती, साराबाई आदि हिन्दू स्त्रियों का तत्कालीन समाज में उल्लेख हुआ। फिर भी इस वर्ग में

४. सत्यकेतु विद्यालंकार—'भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास', भाग २, १० ४६६

६. राम अवध द्विवेदी-- हिन्दी लिट्रेचर, पृ० ८४

सुभारवादी दृष्टिकोण की अत्यधिक आवश्यकता थी। इस कार्य की सम्पन्नता सन्तों की स्पष्ट वाणी द्वारा ही सम्भव थी।

मुस्लिम समाज — मुगल दरबार में प्रायः अरब, फारस तथा अन्य देशों से आए हुए विदेशी मुसलमानों को प्राथमिकता दी जाती थी तथा ये ही अधिक सम्माननीय समभे जाते थे। विजेता का समाज होने के कारण मुगल सम्नाट् राजाश्रयी सामन्त और रईस वर्ग का जीवन पूर्ण रूप से सम्पन्न और विलासमय था। प्रत्येक मुसलमान का सामाजिक जीवन न्यक्तिगत रूप से भी कुरान के आदेशों तथा धार्मिक सिद्धान्तों द्वारा नियंत्रित बन गया था। न्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक कार्य में कुरान के आदेश का समर्थन आवश्यक हो गया। मुस्लिम धार्मिक सचतकों द्वारा तो न्यक्तिगत जीवन के साधारण से साधारण कार्य में भी धर्मानुमोदित कर्त्तन्यों का निरूपण कर दिया गया। वैवाहिक सम्बन्ध के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह पूर्ण रूप से 'कुरान' अथवा 'मुस्लिम धर्मशास्त्र' द्वारा अनुशासित थे। अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर शिया-मुन्नी आदि वर्गों में विभक्त थे। इनमें प्रायः संघर्ष भी हो जाया करता या। हिन्दुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाया जाता था या उन्हें समूल नष्ट करने की चेष्टा की जाती थी जिसका परिणाम यह हुआ कि सन्तों ने काजी, मौलाना तथा शेख को खूब खरी-खोटो सुनाई। है

सामाजिक जीवन की सामासिकता—हिन्दू-मुस्लिम समन्वय की भावना के लिए अकबर का शासन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था। धार्मिक समन्वय अकबर के 'दीन इलाही' में आभासित हुआ था। यह धर्म जाति-पाँति की संकीर्णता, पुरो-हितों के प्रभुत्व तथा बाह्याडम्बर से वंचित था। इसमें एकेश्वरवाद और सदाचार पर बल दिया गया था। औरंगजेब के समय में सतनामी और नारायणी सम्प्रदायों ने हिन्दू तथा मुसलमान दोनों ही भावना में एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया।

७. डॉ॰ आशीर्वादी लाल—'मुगल एम्पायर' (द्वितीय संस्करण), पृ०५२८

८. वही

कनफटा, सिरजटा, नखी ठाढ़े सुरी, सैयद, सेख दुरवैस हाजी मौनी, जलसैनी, पंचअगिन, जे तापते करै उपवास, फिर खाये भाजी जोगी औ जती, पौहारी, ऊरधमुखी, माया के कारन सब दगबाजी दास पलट्स कहै भूठ सो दूर है, एक ही सांच में राम राजी।
—पलट्स साहब की बानी, भाग २, ५० ४४-४६

सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी हिन्दू संस्कृति का प्रभाव मुस्लिम संस्कृति पर पड़ा। उसके भावों-विचारों पर तथा उसकी वेश-भूषा आदि पर हिन्दू प्रभाव भी देखने को मिलता है। मुस्लिम सुफी तथा सन्त कवियों ने हिन्दू चरित्रों को लेकर ही अपनी रचानायें प्रस्तृत की थीं। परन्तू यह भी सत्य है कि उस कविता में हिन्दू धर्म तत्त्व नहीं था। १° आचार्य चतुरसेन के अनुसार तो मुस्लिम सन्त मुसलमान रहते हुए भी हिन्दू जनता को पीर बनाना चाहते थे। ११ अतः स्पष्ट है कि मुस्लिम धर्म ने हिन्दू धर्म तत्त्व को भी अपनाने का प्रयत्न किया था। प्रतिकूल वातावरण के कारण ऐसा न हो सका। मुस्लिम हृदय न बदल सका, क्योंकि जाति-व्यवस्था तथा धार्मिक कट्टरता के कारण ऐसा होना असम्भव था। कबीर तथा अन्य सन्तों के द्वारा और बाद में बादशाह अकबर के द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न भी किए गए। अकबर ने 'रामायण', 'महाभारत', 'गीता' तथा 'योग वसिष्ठ' जैसे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। परिणामस्वरूप फारसी के विद्वान संस्कृत-भाषा और साहित्य के निकट आए और उनके शिचार अधिक उदार हुए । अकबर की धार्मिक उदार दृष्टि के परिणामस्वरूप सीकरी में इबादताखाना की स्थापना हुई। बादशाह ने जोधाबाई से विवाह कर हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य द्वारा एक सम्मिलित भारतीय समाज तथा सामासिक संस्कृति स्थापित करने का प्रयत्न किया।

वास्तुकला में भी भारतीय तथा ईरानी शैलियों का सुन्दर समन्वय हुआ था, जिसका चरमोत्कर्ष अकबर तथा शाहजहां के समय में निर्मित इमारतों में दृष्टि-गोचर होता है। चित्रकला के क्षेत्र में भी भारतीय तथा विदेशी चित्रकलाओं की शैलियों का समन्वय हुआ। रहन-सहन, खान-पान, वेश-भूषा और शिष्टाचार में भी हिन्दू-मुस्लिम एक दूसरे से प्रभावित हुए। स्त्रियों के आभूषण भी प्रायः दोनों ओर समान थे। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के त्योहारों तथा पर्वों को मनाने लगे थे। सिराजुदौला तथा मीरजाफर अपने इष्ट-मित्रों तथा सम्बन्धियों के साथ होली खेलते थे और दिल्ली के दरबार में तो सन् १८२५ तक दुर्गा-पूजा का उत्सव मनाया जाता था। 'दौलत राव' सिधिया अपने अधिकारियों सहित मुसलमानों के समान हरे वस्त्र पहन कर मुहर्रम के समारोह में भाग लेते थे। १२

१०. आचार्य चतुरसेन—'हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास', पृ० २१७

११. वही

१२. बी० एन० लूनिया—'भारतीय सम्यता तथा संस्कृति का विकास', पृ० ३८०

स्पष्टतः समन्वय की बलवती लहर दोनों धर्मी की सामासिक संस्कृति के स्थापन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। आर्थिक परिस्थिति

मानव प्रकृति से ही अर्थप्रिय और धन में लिप्त रहने वाला प्राणी है। मध्य युग का उत्तरार्ध दरबारी सम्यता, सामन्ती सभ्यता से अभिशप्त या। उस यूग में धन के आधार पर मानव ने मानव का भली-भाँति शोषण किया। शासन द्वारा नित्य नये-नये करों की व्यवस्था की जाती थी। कबीर के समकालीन शासक सिकन्दर लोदी ने हिन्दुओं पर अनेक कर लगाये थे। सिकन्दर लोदी से लेकर बहादरशाह तक दरबारी शान-शौकत. प्रदर्शन और प्रसादों के निर्माण में जो शाही व्यय हुआ उसका स्रोत किसान, मजदूर तथा जन-सामान्य था। निम्न मजदूर वर्ग का जीवन सदैव संकटमय बना रहता था। यद्धों, करों, अकालों, अतिवृध्टि, अनावृध्टि के कारण जनता का सामान्य वर्ग सदैव संकटमय जीवनयापन करता था। मानव की अर्थप्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती गई। धन की तृष्णा हेतु मानव अपने सहज गुणों को मूलता गया और विषमताओं को अपनाता गया। कबीर के युग में समाज असमान वितरण तथा आधिक विषमता से अभिशत था। १९ मलूक-दास के यूग में विषम आधिक परिस्थितियों के कारण जहाँ जनता का एक वर्ग निर्धन था तो दूसरा वर्ग अपार धन, वैभव और सूख का आगार। किन्तु गरीब निर्धनता के अभिशाप से पीडित या और अमीर के पारस्परिक कलह का आधार धन था। ऐश्वर्य और वैभव को तुष्णा के लिए पुत्र पिता की हत्या करता, भाई सहोदर का वध करता था। अतः धन अविश्वास, अनास्था, अनाचार, असंगित का आधार बन गया । लगान वसूल करने वाले छोटे-छोटे कर्मचारी भी लुटेरों की भाँति इन दीनों को नोंचते-खसोटते थे। कितने ही अन्यायपूर्ण कर लगाये जाते थे। जिन्हें देते-देते वे परेशान हो जाते थे। १४ धार्मिक परिस्थिति

१६वीं सदी में व्यापक धर्म-सुधार आन्दोलन के प्रभाव से राजपूतों का हृदय परिवर्तन करने तथा अफगानों का धार्मिक विद्वेष शान्त करने के लिए अकबर

१३. कुभरा एक कमाई माटी, बहु विधि जुगत बणाई । एकिन मैं मुकताहल मोती, एकिन व्याधि लगाई ।। एकिन दीना पाट पटंबर, एकिन सेज निवारा । एकिन दीनी गरे गूदर, एकिन सेज पयारा ।।

^{—&#}x27;कबीर ग्रन्थावली'—डॉo पारसनाथ तिवारी, पद ६५, पृo ३७

१४. डॉ॰ ओमप्रकाश शर्मा—'सन्त साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि', पृष्ठभू पि

ने सिंहब्जूता की नीति अपनायी। इन्होंने बिना धार्मिक भेद-भाव व संकीर्णता के हिन्द-मुसलमानों व अन्य धर्मावलिम्बयों के साथ समानता का व्यवहार किया। उसने जिजया तथा तीर्थयात्रा कर हटा दिए तथा हिन्दुओं को पूर्ण धार्मिक और नागरिक स्वतन्त्रता देकर उनको ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियक्त भी किया। उसने 'दीन इलाही' को प्रसारित कर विभिन्न धर्मी का समन्वय कर हिन्दू-मुस्लिम भेद-भाव को समाप्त करने का प्रयास किया । परन्त वह अपने इस अनूठे प्रयास में सफल नहीं हो सका। अकबर के पश्चात उसके उत्तराधिकारी जहाँगीर ने भी अकबर की उदार नीति का ही अनुकरण किया एवं इसके शासन काल में धार्मिक अत्याचार, पक्षपात, विध्वंसात्मक कार्य नहीं हुए । जहाँगीर के उत्तराधिकारी शाहजहाँ ने धार्मिक उदारता की नीति त्याग कर असिहण्णता और धर्मान्धता की नीति अपनानी प्रारम्भ कर दी। शाहजहाँ के शासन काल में मुल्ला महमूद जौनपुरी आदि के प्रभाव से फिर कट्टरता ने जोर पकड़ा। उन्होंने १६३२ ई॰ में आदेश दिया कि साम्राज्य भर में अधवने हिन्दू मन्दिरों का निर्माण रोक दिया जाये, फलतः बनारस में ही ७६ अपूर्ण मन्दिर गिरा दिए गए । किन्तु इसी युग में मियाँ मीर (जन्म १५५० ई०) ने सार्वभौम मानववाद का सन्देश दिया। शेख महिबुल्लाह अलाहबादी (१५८७-१६४८ ई०) ने अद्वेतवाद का सहारा लेकर यह घोषणा की कि धर्म हिन्दू और मुसलमानों में भेद करने की अनुमित नहीं देता और शेख सरमद ने मन्दिर और मस्जिद, काबा और गिरजा सबको बेकार बताते हुए, भगवान् के सर्वव्यापी प्रेम-रूप का निरूपण किया। स्वयं शाहजहाँ के पुत्र दाराशिकोह (१६१५-१६५६ ई०) ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच की खाड़ को पाटने के लिए आध्यात्मिक एकता और दार्शनिक समन्वय का सेतु बनाने का प्रयास किया। उन्होंने सब धर्मों के ग्रन्थ पढ़े और उनके आचार्यों से सम्बन्ध स्थापित किया। उन्हें सब धर्मी में जिस मौलिक एकता का साक्षात्कार हुआ उसका निरूपण उन्होंने अनेक ग्रन्थों में किया है। १४

सन्तों की परम्परा, भक्ति-आन्दोलन और समन्वय व सहिष्णुता की भावना— मध्यकाल में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पराभव अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। भौतिक जीवन की इस विक्षुब्धता के कारण सारे समाज में धार्मिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी। पार्थिवता और ऐन्द्रिय सौन्दर्य के आकर्षण में मध्य युग के समय की धार्मिकता को रीति युग में विवर्ण कर दिया था। वास्तव में धर्म इस युग में आकर धर्माभास मात्र रह गया था। भे ह ऐसे

१४. बुद्ध प्रकाश—'भारतीय धर्म एवं संस्कृति', पृ० १७०

१६. डॉ॰ नगेन्द्र—'रीति काव्य की भूमिका', पृ॰ १६५ तथा 'देक और उनकी कविता', पृ॰ ८०

ही समय सुल्तानों के शासन काल में विभिन्न सन्त रामानन्द, रामानुज, कबीर, चैतन्य; एकनाथ आदि का प्रादुर्भाव हुआ। इन संतों ने समाज में ऊँच-नीच, जाति-पाँति के भेद-भाव का तथा बाह्याडम्बर का विरोध किया। मुस्लिम शासन से त्रस्त हिन्दू जनता को भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रदिश्तित किया।

इन संतों ने केवल बाह्याडम्बर का विरोध किया, अन्य किसी मत, सम्प्र-दाय, धर्म या जाति का नहीं। साथ ही निष्काम कर्मण्य जीवन के माध्यम से जानाधृत अनन्य एवं अनवरत भिक्त की स्थापना भी की। धर्म के वास्तिविक रूप की प्रतिष्ठा सत्य, अहिसा तथा मानव-मानव की एकता क सिद्धान्त के प्रतिपादन एवं बाह्याडम्बर के विरोध के लिए जो संघर्ष कबीर को करना पड़ा वह असाध्य है। स्पष्टवादिता ही उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग थी। इन्होंने बाह्यण तथा तुर्क दोनों को ही ललकारा है। १७ संत जगजीवन ने भी तत्कालीन समाज में व्याप्त अवविश्वासों, कुरीतियों और ढोंगी साधु, सन्तों, शाक्तों, कथा-कित के व्यापारियों, मठाधीशों आदि के कुकृत्थों का खुला चिट्ठा सबके सम्मुख रखा। १० बाह्याडम्बर के विरोध के साथ-साथ पलटू ने आन्तरिक शुचिता पर बहुत बल दिया है। १९ दोनों वर्गों की सीमा धार्मिक बाह्याचारों तक ही सीमित हो गयी और धर्म के नाम पर दोनों में संकुचित दृष्टिकाण की प्रधानता हो चली। एक वर्ग सन्तों और महात्माओं को सम्मान की दृष्टि से देखता था तो दूसरा पीर-पैगम्बरों की पूजा करता था। एक मूर्तियूजक था तो दूसरा समाधिम्मुलक। अन्धविश्वासों की जड़ें दोनों में इतनी गहरी थीं २० कि कट्टर औरंगजेब

१७. जे तूँ बांभन बभनीं जाया, तौ आंन बाट होइ काहे न आया ।
जे तूँ तुरुक तुरुकिनी जाया, तौ भीतिर खतनां नयूँ न कराया ॥
— 'कबीर ग्रन्थावली'—डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, पृ० १०६

१८. माला मुद्रा भेष किये बहु, जग मरमोधि पुजार्वाह, जहुँ तहुँ आये सो सुधि नांहि, भन्नरे जनम गंवार्वाह ।

[—]सन्त सुभा सार (जगजीवन साहब), खण्ड २, पृ० ४c

१६. पलटू तन करु देवहरा, मन करु सालिगराम । मन करु सालिगराम, पूजते हाथ पिराने ।।

[—]पलटू साहब की बानी, भाग १, दोहा २१२, पृ० ६५

२०. वै पूर्जे पत्थर को कबर वे पूजते, भटक कै मुए दै सीस मारें।। दास पलद्र कहे साहिब है आप में, आपनी समक्त बिनु दोऊ हारें।।

⁻⁻पलद्व साहब की बानी, भाग र, दो० ६६, पृ० ४६

भी पैगम्बर मुहम्मद के चरण चिन्हों और बालों की परिक्रमा 'जिन्दा पीर' होने के नाते अत्यन्त श्रद्धापूर्वक करता था। अतः धार्मिक दृष्टि से पूरा समाज रूढ़िवादिता की जंजीरों से बँधा हुआ था। सांस्कृतिक परिस्थिति

मुगलों का राज्य काल निश्चिय ही, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था, क्योंकि इस युग में कलाओं की प्रभूत प्रगित हुई। कला प्रेमी मुगल बादशाहों ने ईरानी और हिन्दू शैली के समन्वय से विकासपूर्ण मुगल शैली का निर्माण किया जिसकी छाप तत्कालीन चित्रकला, स्थापत्य तथा ललित कलाओं में देखी जा सकती है।

(क) स्थापत्य कला

अकबरकालीन स्थापत्य— मुगल शैली के स्थापत्य की ग्रुक्तात अकबर के शासन-काल से हुई। उसे भवन-निर्माण की बड़ी लालसा रहती थी। अबुलफजल ने ठीक ही लिखा है— ''शाहंशाह भव्य भवनों की योजनाएँ बनाते हैं और अपने मस्तिष्क तथा हृदय की रचना को पाषाण तथा मिट्टी के वस्त्र पहनाते हैं।'' फर्ग्युसन का कथन है कि फतहपुर सीकरी बड़े आदमी (अकबर) के मस्तिष्क का दर्पण है।

अकबर ने अनेक दुर्ग, राज-प्रासाद, आमोद-प्रमोद के भवन, स्तम्भ, सराय और शालाएँ, तालाब तथा कुएँ आदि बनवाये। फतहपुर सीकरी स्थापत्य कला का एक अच्छा नमूना है। जोधाबाई का महल तथा दो अन्य भवन जो संभवतः उसकी रानियों के निवास-स्थान थे, हिन्दू रचना-पद्धति पर बने हुए हैं। फतहपुर सीकरी की शान दीवानेखास, जामा मसजिद, बुलन्द दरवाजा, पंचमहल, बीरबल का महल, आमेर की राजकुमारी का निवास-स्थान, सुनहला महल आदि स्थापत्य के अनोखे नमूने हैं।

जहाँगीरकालीन स्थापत्य — अकबर के उत्तराधिकारी जहाँगीर को स्थापत्य कला से उतना प्रेम नहीं था जितना कि चित्रकला से। इसके शासनकाल में अकबर का मकबरा तथा इमारत, नूरजहाँ के पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा, जहाँगीर का मकबरा आदि बने। जहाँगीर का मकबरा नूरजहाँ ने बननाया था।

शाहजहाँ काँलीन स्थापत्य — शाहजहाँ मुगल शासकों में स्थापत्य कला का सबसे बड़ा उपासक और पोषक था। उसे भवन-निर्माण का बहुत अधिक शौक था। उसने संगमरमर तथा विविध प्रकार के रंगीन पाषाणों का उपयोग कर स्थापत्य कला के सौंदर्य को चार चाँद लगा दिया। सोने के रंग का मुक्त प्रयोग, नक्काशी की सूक्ष्मता तथा रत्नों व मिणयों का कलापूर्ण जड़ाव शाहजहाँ की इमारतों में विलक्षण है। सन् १६३८ ई० में शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नवीन दुर्ग बनवाया जो बाज वहाँ लाल किले के नाम से प्रस्थात है। वहाँ एक नगर

भी बसाया गया जिसे शाहजहाँनाबाद कहा गया । इस दुर्ग में शाहजहां ने दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास, रंगमहल आदि का निर्माण करवाया । लाल किला के सामने कुछ दूर पर जामा मसजिद है जो शाहजहां के काल की अन्य कृति है।

आगरा के दुर्ग में शाहजहाँ ने मोती मसजिद और मुसम्मन बुर्ज का निर्माण करवाया। यहीं एक प्रसिद्ध इमारत जामा मसजिद है जिसे मसजिदें जहाँ-नामा भी कहा जाता है। परन्तु शाहजहाँ तथा मुगलकाल की सर्वोत्कृष्ट कृति आगरा का ताजमहल है जिसे बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज महल की स्मृति में बनवाया था। यह सौन्दर्य, अलंकरण और कला की दृष्टि से अद्वितीय इमारत है। आज भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में इसकी गणना होती है।

औरंगजेबकालीन स्थापत्य — औरंगजेब कट्टर सुधारवादी संकीर्ण हृदयी बादशाह था। इसने स्थापत्यकला को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा भवन-निर्माण कार्य बंद कर दिया था। फिर भी दक्षिण भारत में दौलताबाद के समीप औरंगा-बाद में अपनी प्रिय बेगम औरंगाबादी का मकबरा बनवाया। इसके शासन-काल में दो प्रसिद्ध मसजिदें निर्मित हुई — प्रथम मसजिद बादशाही मसजिद है जो लाहोर में स्थित है, द्वितीय काशी विश्वनाथ मन्दिर के भग्नावशेषों पर बनी हुई है। कला की दृष्टि से इन इमारतों का स्थान निम्नकोटि का है। इसके पश्चात स्थापत्य कला को फिर पनपने का अवसर नहीं मिला, वयोंकि मुगल राज्याश्रय के अभाव में यह कला धीरे-धीरे लुप्त होती चली गई।

(ख) चित्रकला

अकबरकालीन चित्रकला—अकबर ने ईरान के मीर सैयद अली तबरेजी तथा ख्वाजा अब्दुस्मसद चित्रकारों से चित्रकला सीखी थी। अतः इन्होंने चित्र-कला को अत्याधक प्रोत्साहन दिया, इसके संरक्षण में सौ से अधिक चित्रकारों ने ख्याति प्राप्त कर ली थी तथा अल्पप्रतिमा वाले कलाकारों की संख्या सैकड़ों से भी आगे बढ़ गयी थी। अकबर ने चित्रकला को धार्मिक रूप देने का प्रयास किया था, क्योंकि चित्रकार के पास ईश्वरीय सत्ता से साक्षात्कार करने के विचित्र साधन हैं। परन्तु अकबरकालीन चित्रकला जनता की कला बनने की अपेक्षा दर-बार की कला बनकर रह गयी। बादशाह, राजसभा तथा राजाजाओं का चित्रण ही इस समय की चित्रकला का प्रधान विषय था।

जहाँगीरकालीन चित्रकला—जहाँगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्णयुग माना जाता है। बादशाह स्वयं कुशल चित्रकार था और उसे चित्रकला के प्रति विशिष्ट अनुराग था। वह प्रसिद्ध चित्रकारों के चित्र तथा ऐतिहासिक चित्रों का श्रेष्ठ संग्रहकर्ता, पुरस्कात, श्रेष्ठ समीक्षक और पारखी भी था।

इसके शासन-काल में धार्मिक चित्रों का अभाव रहा एवं मनुष्यों के जो चित्र बनाए गए वे वास्तविक थे, काल्पनिक नहीं। कलाकार जो अपनी आँखों से देखते थे, उसे ही अपनी तूलिका द्वारा व्यक्त कर देते थे। प्राकृतिक चित्र सूक्ष्म भावपूर्ण एवं उच्चकोटि के थे। साथ-साथ व्यक्ति, युद्धों और आखेट के चित्र भी सजीव और सुन्दर हैं।

जहाँगीर के दरबार में हिन्दू तथा मुस्लिम, देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के चित्रकार थे। इसके शासन काल में मुगल-चित्रकला अपने स्विणिम शिखर अर्थात् चरमोत्कर्ष पर थी, परन्तु इसके उत्तराधिकारियों के काल में मुगल चित्र-कला को उतना उदार और व्यापक राज्याश्रम प्राप्त नहीं हुआ, फलस्वरूप उसका पतनोन्मुखी होना स्वाभाविक था। इस प्रकार मुगलकालीन चित्रकला की आत्मा सम्राट् जहाँगीर के साथ- ही-साथ लुप्त हो गई थी।

शाहजहाँकालीन चित्रकला— इसे चित्रकला से अधिक प्रेम नहीं था जिससे इसके शासन काल में चित्रकला की प्रगति रुक-सी गई। मुगल राजवंश में केवल शाहजहाँ का ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह चित्रकला का पोषक बना रहा। उसने चित्रकारों को शाही संरक्षण देने का प्रयास किया, परन्तु उत्तराधिकार के युद्ध में दारा के करण और दुःखद अन्त ने उसकी साम्राज्य और राजनीति विषयक आकांक्षाओं को ही नहीं, अपितु चित्रकला के संरक्षण को भी समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप चित्रकारों को सामन्तों और अन्य छोटे राजघरानों में जाकर नौकरी करनी पड़ी।

औरंगजेबकालीन चित्रकला—औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, इसलिए चित्रकला को प्रोत्साहन व राज्याश्रय देना, वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध मानता था। उसने अपने दरबार के सभी चित्रकारों को निकाल दिया। उसे चित्रकला से इतनी अधिक घृणा थी कि उसने दक्षिण भारत के बीजापुर में असार महल के चित्रों को मिटवा दिया। मतूची के अनुसार सिकन्दरा में अकबर के मकबरे के चित्रों को भी चूने से पुत्रवाकर नष्ट करा दिया। उसका पुत्र शाह-जादा मुखण्जम उच्च श्रेणी का चित्रकार था। राजमहल में उसके द्वारा बनाए गए अनेक चित्र टँगे हुए थे। औरंगजेब ने एक दिन इन सब चित्रों को अगि में डलवाकर नष्ट करवा दिया। इतना करने पर भी चित्रकला सर्वथा लुप्त नहीं हुई थी। कुछ चित्रकारों ने शाही संरक्षण के अभाव में भी चित्रकला को जीवित रखा तथा कई ऐसे चित्र भी प्राप्त होते हैं जिनमें औरंगजेब को कुछ युद्धों में भाग लेते, युद्ध करते दिखलाया गया है। बड़े-बड़े प्रसिद्ध चित्रकार राजपूत नरेशों के दरबारों में चले गये थे जहाँ उन्होंने सुन्दर चित्र बनाए।

इस प्रकार मुगलकालीन चित्रकला अकबर की राजसभा में फली-फूली, जहाँ-गीर के समय में चरम विकास के स्नर पर पहुँची। शाहजहाँ के वैभवकाल में भी उसका उच्चतम उत्कर्ष हुआ तथा औरंगजेब के शासन काल में वह अधोगित को उन्मुख हुई और धीरे-धीरे समाप्त हो गई।

(ग) संगीत-कला

अकबरकालीन संगीत-कला—अकबर को तो संगीत से अत्यधिक प्रेम था। उसे स्वयं संगीत की विशेषताओं का ज्ञान था और वह स्वयं नवकारा बहुत अच्छा बजा लेता था। उसके संगीत प्रेम ने उसकी राजसभा में हिन्दू, ईरानी, तूरानी तथा काश्मीरी संगीतज्ञों को आर्काषत कर लिया था। इन कलाकारों में नर और नारी दोनों ही सम्मिलित थे। इनके दरबार में छत्तीस उच्चकोटि के गायक रहते थे। प्रसिद्ध गायकों द्वारा रागों के नवीन रूप प्रचलित किए गए। संस्कृत भाषा में लिखित संगीत-शास्त्र के प्रन्थों का, इस युग में, फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। हिन्दू मुसलमानों के संपर्क तथा विचारों के आदान-प्रदान से संगीत-कला की अपूर्व प्रगति हुई जिससे तराना, ठुमरी, गजल तथा कव्वाली आदि नवीन रागों का समारंभ हुआ।

जहाँगीरकालीन संगीत-कला— जहाँगीर स्वयं एक अच्छा गायक था। उसने अनेक हिन्दी गीतों की रचना भी की थी। 'इकबाल-नामा-ए-जहाँगीर' में उन संगी-तज्ञों का उल्लेख है जिनको जहाँगीर ने राज्याश्रय दिया था। इनमें जहाँगीर-दार, छत्र खाँ, परनेजदाद, खुर्रमदाद, मक्खू और हजमा प्रसिद्ध थे। सैकड़ों गायक और नर्तिकयाँ रात-दिन दरबार में उपस्थित रहती थीं तथा अपनी-अपनी बारी के अनुसार नाचा-गाया करती थीं। ये लोग बादशाह तथा उसकी बेगमों को गाना सुनाने के लिए हर समय तैयार रहते थे, चाहे उन्हें किसी समय भी गाने के लिए राजमहल में बुला लिया जाए। बादशाह उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार वृत्ति भी देता,था। ऐसे राज्याश्रय में संगीत की अद्वितीय प्रगति तथा अनुसार वृत्ति भी देता,था। ऐसे राज्याश्रय में संगीत की अद्वितीय प्रगति तथा अनुसार वृत्ति भी देता,था। इसी समय गजल, ठुमरी; कव्वाली आदि का अधिक प्रचलन हआ।

शाहजहाँकालीन संगीत-कला—शाहजहाँ भी अत्यंत रिसक तथा संगीत प्रेमी था। वह स्वयं कितपय मधुर एवं सुखद गीतों का रचिता तथा वाद्य और गेय दोनों प्रकार के संगीत का अच्छा जाता था। उसका स्वर ऐसा चित्ताकर्षक था कि अनेक शुद्धात्मा सूफी फकीर तथा संसार से संन्यास लेने वाले साधु-संत भी उसका गाना सुनकर सुध-बुध बिसार देते थे और परमानन्द में लीन हो जाते थे। इसके राज्यकाल में लाल खाँ, पंडित जगन्नाथ, सुखसेन, सूरसेन, बीकानेर का जनार्दन भट्ट, रामदास और महापात्र विशेष प्रसिद्ध थे। लाल खाँ तानसेन का दामाद था। वह ध्रुपद गाने में बड़ा निपुण था। शाहजहाँ को भी ध्रुपद राग विशेष प्रिय था। इसलिए उसने लाल खाँ को 'गुण-

समुद्र' की उपाधि से विभूषित किया था। हिन्दू गायकों में पंडित जगन्नाथ विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहाँ ने उसे 'पंडितराज' की उपाधि से विभूषित किया, साथ ही पुरस्कार रूपेण उसके भार के बराबर स्वर्ण उसको दान किया। तत्का- लीन सुखसेन और सूरसेन दोनों ही वाद्य-कला में विशेष निपुण थे। शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात् संगीत-कला अवनित की और उन्मुख हो गई।

औरंगजेबकालीन संगीत-कला—औरंगजेब को स्वयं तो संगीतशास्त्र का ज्ञान था, किन्तु गाने-बजाने का वह सदा विरोध करता था, क्योंकि वह तृत्य तथा संगीत को अधार्मिक कृत्य समभता था। उसने संगीत पर प्रतिबन्ध लगाकर उसका दरबार से सर्वथा बहिष्कार कर दिया। संगीत-कला शाही-संरक्षण से विहीन हो गई। इससे सभी संगीतज्ञ निराश हो गए और मुगल दरबार से निकलकर नवाबों और हिन्दू राजाओं के आश्रय में चले गए। राजमहलों की बेगमों ने नाच-गाने को नहीं छोड़ा। वजीर, सामंत, सरदार, अमीर तथा धनसम्पन्न लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संगीत को प्रोत्साहन देते रहे। साधारण व्यक्ति भी संगीत से अपना मनोरंजन करता रहा। इससे धीरे-धीरे संगीत और उत्य नवाबों, राजाओं और सामन्तों के आश्रय में पलने वाले उस्तादों और नर्तिकयों तक हा सीमित हो, केवल विलास की सामग्री रह गया।

मुहम्मदशाह रंगीला एवं तत्कालीन संगीत-कला — औरंगजेब के पश्चात् मुहम्मदशाह रंगीला ने संगीत को प्रश्रय प्रदान कर पुनरुज्जीवित किया। हिन्दू तथा ईरानी शैलियों का सम्मिलित रूप प्रायः प्रृंगारिक है। मध्ययुगीन संगीतः के अंतिम रचियता श्रीनिवास ने 'रागत्व नवबोध' नामक ग्रन्थ लिखा।

दक्षिण के मुलतान भी संगीतज्ञों की एक सेना-सी रखते थे। समस्त हिन्दू राजसभाओं में संगीत जीवन का एक आवश्यक अंग माना जाता था। हिन्दू संगीत को मुख्यतः एक धार्मिक कला तथा कृत्य समभते थे। दक्षिण भारत में आज भी अनेक निपुण तथा सफल संगीतज्ञ प्रायः ब्राह्मण हैं। दक्षिण में संगीत राजा से लेकर रक तक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। यद्यि मुगल दरबार में संगीत को बहुत प्रोत्साहन मिला था परन्तु तृत्य तथा संगीत वहाँ एक ही स्तर की कलाएँ समभी जाती थीं, क्योंकि संगीतज्ञों में कुख्यात नर्तिकयाँ भी होती थीं। अतः मुगल दरबार में संगीत मुख्य मनोरंजन का साधन था, किन्तु उसे उचित सम्मान प्राप्त न था। इनका दृष्टिकोण भावनामूलक न होकर बौद्धिक जड़वाद पर अवलम्बित था। साहित्यक परिस्थित

साहित्य समाज का दर्पण है। अतः समाज के धार्मिक, नैतिक एवं सांस्क्र-तिक अवमूल्यन का सीधा प्रभाव तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों पर भी पड़ा। समाज में प्रवाहित होने वाली विलास एवं प्रांगार-भावना समसामयिक साहित्य के रग-रग में समा गई। १७वीं-१८वीं शताब्दी के मध्ययुगीन सन्त साहित्य में निम्नलिखित साहित्यिक परम्पराएँ दृष्टिगोचर होती हैं:

- (अ) हिन्दी-साहित्य की रीति या शृंगार-परम्परा,
- (ब) रामोपासना की रसिक परम्परा.
- (स) कृष्णोपासना की रसिक परम्परा।

(अ) हिन्दी-साहित्य की रीति या शृंगार-परम्परा

शृंगार निरूपण इस युग का प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। आचार्य किवयों ने भी अधिकांश स्थलों में शृंगार प्रधान पदों के ही उदाहरण दिये हैं। अन्य रसों की अपेक्षा शृंगार रस का विवेचन अधिक मनोयोग के साथ हुआ है तथा नायिका भेद के ग्रन्थों में विभिन्न प्रकार की नायिकाओं के रूप एवं चेष्टाओं आदि का सुन्दर वर्णन हुआ है। यह घोर विलासिता का युग था, और विलास की केन्द्र-बिन्दु थी—नारी, जिसके चारों ओर अनेक कृत्रिम उपकरण एकत्र ये। २० कला का आलम्बन तथा वासनापूर्ति का माध्यम नारी का सांगोपांग चित्रण इस काल के किवयों का आदर्श बन गया। इस युग के किवयों ने भिन्त और नीतिपरक उक्तियाँ भी कही हैं, पर वे संख्या में इतनी कम हैं कि उनका महत्त्व स्वतः कम हो गया है। अधिकांश किवयों ने अपनी सारी काव्य-प्रतिभा नारी के किट, कुच और कटाक्षों के उन्मादक चित्रण में ही लगा दी। उनकी गिद्ध दृष्टि ने वस्त्रों में लिपटे तरुणी के गदराये तन की मसुणता, कोमलता एवं सुडीलता तक भांक ली तथा शरीर के अंग-प्रत्यग का मापन किया।

इस युग में बहुत से ऐसे किवयों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य नारी-सौन्दर्य, उसके प्रमुख, संयोग-वियोग आदि श्रृंगार के विविध पक्षों का चित्रण करना था। विलास-प्रधान वातावरण ने तो अनुप्रेरक तत्त्व का काम किया। श्रृंगार-भावना की अभिव्यक्ति के लिए एक ओर तो किवयों ने नायिका के सौन्दर्य, उसके हाव-भाव, चेष्टाओं, मुद्राओं एवं उसके वस्त्राभरणों का उल्लेख किया है तो दूसरी ओर संयोग-वियोग की दशाओं के भी मामिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कहीं-कहीं उद्दीपन के रूप में ऋतु कों एवं प्राकृतिक दृश्यों का आयोजन किया गया है।

संयोग श्रृंगार — प्रेम के दो पक्ष हैं: सुखात्मक और दु:खात्मक। प्रथम का सम्बन्ध संयोग श्रृंगार से तथा द्वितीय का वियोग श्रृंगार से है। संयोग में नायक-नायिका का रूप-सौन्दर्य, नख-शिख वर्णन, हास-परिहास आदि के चित्र सुन्दर मात्रा में विणित हैं जिसका वर्णन नीचे दिया जा रहा है।

२१. डॉ॰ नगेन्द्र—'रीति काव्य की भूमिका', पृ॰ १६७

रूप सौन्दर्य—इस मोहक तत्त्व की शक्ति और प्रभाव की व्यञ्जना अनेक किवयों ने की है, जो नायक अथवा नायिका के वास्तिविक सौन्दर्य के माध्यम से हो सकी है। इस काल के किव केवल अंगों की स्थूलता मात्र में ही बँधकर नहीं रहे, अपित उसके प्रभाव को अनेक रूपों में व्यक्त करने का प्रयास किया है।

रूप की सार्थकता दर्शक को प्रभावित कर लेने में है। रूप वही सुन्दर होगा जो अपने आकर्षण से लोगों के नेत्र और मन दोंनों को ही अपनी ओर खींच ले। स्नेहोत्पत्ति के रूप का तत्काल और सद्यः प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव दोनों ओर से अभिव्यक्त होता है। ^{२२} राधा और कृष्ण दोनों के हृदय में स्नेह का संचार होने लग जाता है। अन्य स्थल पर रूप-दर्शन से सदा निहारते रहने की भावना का उदय होता है। गोपी अभिलाषा करती है कि समाज, कार्य और लज्जा को छोड़कर पल-पल और पड़ी-पड़ी श्रीकृष्ण के सुख को ही निहारा करें। वह उनकी आरती उतारते रहने की अभिलाषा व्यक्त करती है। ^{२3}

रूप-दर्शन में उत्पन्न शारीरिक प्रभाव की न्यखना की गई है। नायक अथवा नायिका के सौंदर्य को देखकर मन इतना आसक्त हो जाता है कि उसका प्रभाव शारीर पर भी पड़ता है। सौंदर्य और आकर्षण के अभाव में शारीरिक परिवर्तन में स्तब्धता, विस्मय, विमुग्धता, माध्यम से देखने की भावना और अन्य अनेक शारीरिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन लक्षित होता है। उ

२२. धोखे कढ़ी हुती पौर लीं राधिका नन्द किशोर तहाँ दरसाने ।

"वेनी प्रवीन" देखा देखी ही में, सनेह समूह दोउ सरसाने ।।

— नवरस तरङ्ग (सं० कृष्णिबहारी मिश्र), छंद ४४७, पृ० ६२

२३. ऐसी मित हौंता अब ऐसी करौं आली,

वनमाली के सिगार में सिगार बौई करिये ।

कहै 'पद्माकर' समाज तिज काज तिज,

लाज को जहाज तिज डारि बौई करिये ।।

घरी-घरी पल-पल, छिन-छिन रैन-दिन,

नैनन की आरती उतारि बौई करिये ।

इन्दु ते अधिक अरविन्द ते अधिक ऐसौ,

आनन गुबिन्द को निहार बौई करिये ।।

— पद्माकर, 'जगिहनोद', पृ० १४९-१४२

२४. जुरी दृष्टि सों दृष्टि दुहुन की इत उत टरत न टारी।
खेंची फिरत लोह चंबुक लों नेकु न होत नियारी।।
सुन्दर बदन बिलोकी परसपर पलक न पलकन फेरें।
ठाढ़े खरिक खोरि में दोऊ रसबस इकटक हेरें।।
—बकसी हंसराज इत 'सनेह सागर', द्वितीय तरङ्ग, छंद ४, पृ० पृ७

नख-शिख नख-शिख वर्णन आंगिक सौन्दर्य का खण्ड-चित्र है। इन्हीं खण्ड-चित्रों के द्वारा सम्पूर्ण शरीर का एक सामूहिक चित्र प्रस्तुत होता है। इन खण्ड-चित्रों में विभिन्न अवयवों का अपना सौन्दर्य होता है। इसी से निजत्व के अस्तित्व में स्थित नख-शिख रूप इन अवयवों के खण्ड रूप चित्रों में वर्तमान सौन्दर्य एवं आकर्षण, सम्पूर्ण शरीर की अनुभूति कराते हैं। सौन्दर्य की इस अनुभूति की अभिन्यक्ति प्रत्येक युग के कवियों ने नख-शिख वर्णन-प्रसङ्ग में की है।

नख-शिख नाम से प्रसिद्ध अंग-प्रत्यंग वर्णन की यह परिपादी दो रूप में दीख पड़ती है:

- (अ) शिख-नख वर्णन,
- (ब) नख-शिख वर्णन ।

शिख-नख में शिख से पद के नखों तक का वर्णन किया जाता है। इस वर्णन में मानव को आधार बनाकर उसके अंग-प्रत्यंग का वर्णन होता है।

नख-शिख में पैर के नख से आरम्भ कर सिर की चोटी तक का वर्णन किया जाता है। इस शैली में ईश्वरीय सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करने की बात कही गई है, परन्तु प्राप्त ग्रन्थों के आधार पर कहा जाता है कि 'नख-शिख' में मानव के अंग-प्रत्यंग का वर्णन मिलता है, कुछ ही ग्रन्थों को शिख-नख नाम दिया है। दें सामान्य रूप में 'नख-शिख' द्वारा ईश्वरीय अंग-प्रत्यंग का वर्णन होना चाहिए। इस प्रकार के ग्रन्थ भी रीतिकाल में मिल जाते हैं। नख-शिख विषयक दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं:

- (क) नख-शिख पर स्वतन्त्र रचनाएँ,
- (ख) श्रृंगार वर्णन के सन्दर्भ में कतिपय विशिष्ट अंगों से सम्बन्धित रचनाएँ। २६

२५. (क) 'शिख तख'--केशवदास, नागरीदास, रस आनन्द, रसिक मनोहर, और सुजान कविकृत

⁽ख) 'हनुमान शिख-नख' — खुमान 'शिख-नख-दर्पण' — गोपाल इत — डॉ॰ पुरुषोत्तमदास अग्रवाल — मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण-काव्य में रूप सौंदर्य, पृ० ३०६

२६. (क) बलभद्र कृत नख-शिख, रसलीन कृत अंग दर्पण, शम्भु कृत नख-शिख, चन्द्रशेखर कृत नख-शिख, ग्वाल कृत नख-शिख और रंगपाल कृत अंगादर्श बादि ।

⁽ख) मुबारक कवि कृत तिलक शतक और अलक शतक, विश्वेश्वर कवि कृत रोमावली शतक।

[—]डॉ० किशोरीलाल—रीति कवियों की मौलिक देन, पृ० २५४-२५५ फा०—२

नख-शिख के अन्तर्गत प्रत्येक किन ने षोडशप्रृंगार, ग्रीना-वर्णन, कर्ण-वर्णन, कुच-वर्णन, रोमाविल-वर्णन, किट-वर्णन, नाभि-वर्णन, मुख, नेत्र और कटाक्ष वर्णन आदि का समावेश किया है।

हास-परिहास — हास-परिहास के अनैक चित्रों को रीतिकाल के किवयों ने जन्म दिया। इसके द्वारा वाणी में जो वक्रता आती है, उससे जो अर्थ माधुरी व्यंजित होती है, वह परिहासकर्ता के किसी अन्यक्त अभिप्राय को भी प्रकट करती है। पदाकर के 'जगिंदनोद' में कृष्णचन्द्र किसी गोपी का वेश बनाकर उस स्थल पर गए, जहाँ कृष्ण का रूप बनाकर कोई गोपिका बैठी है। जब कृष्ण रूप गोपी, गोपी रूप कृष्ण के हाथ को मींजिती है तो गोपी रूप कृष्ण कृतिम रूप से अपनी पीड़ा का भाव व्यक्त करते हैं। किन्तु यौन प्रवृत्तियों के विपर्यय के कारण सारा नाटकीय व्यापार एक अपूर्व सरस्ता में पर्यवसित हो जाता है। रूप नायिका लज्जा के कारण अपने मुख को घूँवट से दँककर पीठ की ओर हो गई और अपने हाथों को मींजिती हुई पश्चाताप करने लगी तथा कहने लगी, "क्या कहूँ, ब्रह्मा ने पीठ में दृष्टि नहीं दी? उक्ति कितनो सरस और हृदयग्राही है। रूप इसी प्रकार एक दिन राधिका अपनी सिखयों के साथ संकीर्ण गली में चली जा रही थीं। राधिका के आगमन की सूचना पाकर कृष्ण दौड़ते-भागते आए और दूर से ही पुकार कर कहा — 'जरा सुनिए तो आप कहाँ से आ रहीं हैं?' राधिका

२७. रूप रिच गोपी को गोबिन्द गो तिहाँई जहाँ,

कान्ह बिन बैठि को उगोप की कुमारी है। कहै ''पद्माकर'' यों उलट कहै को कहा, कसके कन्हैया कर मसके सुप्यारी है। नारी तें न होत नर, नर तें न होत नारी,

बिधि के करेहूँ कहूँ काहू ना निहारी है।
काम-करता की करतूत या निहारी जहाँ,
नारी नर होत नर होत लख्यों नारी है।।
—पद्माकर ग्रन्थावली, छंद ४३०, पृष्ठ १७२, पद्माकर पंचामृत
(सं० विश्वनाथ प्रसाद निश्र), छंद ४२८, पृ० १६८

२5. खेलन को बन कुंजन में मुनि पुंज सुखीन के संग गई री।
सामुहें भेंट भई ऋधिनाथ लख्यो मनमोहन मैन मई री।
छाँड़ि न लाज छपाय कै अंचल चूंबट ओट पिछारी भई री।
मीजित हाथ हिये पिछतातो सुपीठि में दीठि दई न दई री।

⁻सुन्दरी तिलक, छन्द ३८, पु० ८

मुँह फेर कर उत्तर देती हैं—'आप चुपचाप चले जाइए, आप मुक्ते पहचानते हैं और में आपको पहचानती हूँ भिक्तिना मिठा तथा गहरा मजाक है। उपकार मिलन प्रसंग में रीति कवियों ने ऐसी कलात्मक और अनुभूतियों की गहनता का समिविश किया है। उनकी यह कला उनकी अट्टट साधना का सहज परिणाम थी।

उपर्युक्त प्रसंगों में संयोग के कुछ ही धंशों को देखा गया है, क्योंकि अन्य प्रसंगों का वर्णन अनावश्यक विस्तार होगा ।

विप्रलम्भ प्रांगार भारतीय काव्यशास्त्र में प्रांगार एस की पुष्टि विप्रलम्भ द्वारा ही मानी गई है। संयोगावस्था में 'बालम्बन के 'मध्य प्रस्पर विचार, भावना तथा बाह्य बाचारों से परिचय बढ़ता है, और विरहावस्था में उनके प्रेम की गम्भीरता और सूक्मता की बनुभूति होती है। बाचार्यों ने वियोग के चार भेद माने हैं पूर्वराग, मान, प्रवास तथा करुण। हिन्दी रीति काव्य में प्रथम तीन की अधिक चर्चा की गई है।

(१) पूर्वराग मिलन अथवा समागम से पूर्व दर्शन, श्रवणादि से नायक-नायिक के हृदय में जो अनुराग का उदय होता है उसे पूर्वराग कहते हैं। रूप-सौन्दर्य बादि का श्रवण दूत, बन्दी, सखी आदि में से किसी के मुख से सम्भव हो सकता है। दर्शन का जहाँ तक सम्बन्ध है वह इन्द्रजाल, स्वप्न, चित्र में अथवा साक्षात् किसी प्रकार हो सकता है। 30 आचार्यों ने पूर्वराग में पाई जाने

२६. लागि प्रेम डोर खोरि सांकरी हो कड़ी आई।

नेह सो निहोरि जोरि आली मन भावती।।

उतते उताल देव आए नदलाल इत।

सौं हैं भई बाल नव लाल सुख सानती।।

कान्ह कहाो टेरि के, कहाँ ते आई, को हो तुम।

हागती हमारे जान कोई पहिजानती।।

स्थारी कहाो फेरि मुख, हरि जु चलेई जाहु।

हमें तुम जानत, तुम्हें हूँ हम जानती।।

—डॉ० पुरुषोत्तमदास अग्रवाल मध्यकालीन हिन्दी कृष्णकाव्य में

हप सौन्दर्य, पुरु ३४०

३०. श्रवणाद्दर्शनाद्वापि मिथः संख्ढरागयोः।
दशाविशेषो योऽप्राप्तो पूर्वरागः सं उच्यते।।
श्रवणं तु भवेत्तत्र दूतवन्दीसखीमुखात्।
इन्द्रजाले च चित्रे च साक्षात्स्वप्ने च दर्शनम्।।
—विश्वनाथं कविराज—साहित्य-दर्पणं (३/१८८, १८६),
पृष्ठ १०६-१०७

वाली दस काम दशाओं का उल्लेख किया है—अभिलाषा, चिता, स्पृति, गुण-कथन, उद्देग, संप्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और तृष्ति । ३१ यहाँ पर श्रवण-दर्शन, चित्र-दर्शन, स्वप्न-दर्शन का विस्तृत वर्णन किया जाएगा, जो पूर्वराग के प्रमुख सक्षण हैं। ३२

भवण-दर्शन—नायक के रूप-सोन्दर्य का श्रवण कर उससे साक्षात्कार करने की प्रवल उत्कंठा का अत्यंत सजीव वर्णन पद्माकर ने किया है। मित्रराम की सखी ने कृष्ण के सोन्दर्य का सांगोपांग वर्णन किया, राभा को लगा जैसे वह प्रत्यक्ष ही देख रही हों। वह सखी से कहती है, हे सखी! कृष्ण का मुख पूर्ण चन्द्र की भौति कान्तिमान, नेत्र कमल की भौति शोभायुक्त तथा उनका पीठाम्बर विद्युत लता की तरह सुशोभित है, उनके अंग-प्रत्यंग से श्याम नीरदमाला-सी आभा निकलती है। वे कामदेव से भी अधिक मनमोहक हैं, ऐसा हृदय में निश्चित कर मानो, इस प्रकार तुमने जो कृष्ण का वर्णन अपनी वाणी के द्वारा किया मुभे लगा मानो मैं अपनी आंखों से उन्हें देख रही हूँ। 33 उपर्युक्त सखी का वचन श्रवण कर राधा ने कल्पना में कृष्ण के रूप का साक्षात् दर्शन कर लिया, अतएव यहाँ श्रवण-दर्शन माना गया है।

चित-दर्शन—नायक के गुण श्रवण-दर्शन के पश्चात् नायिका उसके रूप दर्शन के लिए लालायित रहती है। सिखयों द्वारा प्राप्त नायक के चित्र से

—विश्वनाथ कविराज-साहित्यदर्पण (३/१६०), पृ० १०७

--मितराम -- 'रसराज' (सं० रामजी मिश्र), पृ० १४४

३१. अभिलाषश्चिन्तास्मृतिगुणकथनोद्वेगसंप्रलापाश्च । जन्मादोऽय व्याधिर्जंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥ (१६०)

२२. दरसन अलंबनिह मैं कवि "मित्तराम" सुजान । श्रवन, स्वप्न बरु चित्र त्यों, पुनि प्रत्यच्छ बखान ॥ (२७५)

३३. (क) राधिका सों किह आई जु तूं सिल साँमरे की मृदु मूरित जैसे।
ता छिन तें पद्माकर ताहि सुहात कछ न बिसरित बैसी।।
मानहु नीर भरी घन की घटा आँखिन में रही आनि उनैसी।
ऐसी भई सुनि कान्ह कथा जु विसोकहिगी तब होइगी कैसी।।
— पद्माकर ग्रन्थावली (सं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) छंद ३२७,
पृ० १४०-१४१

⁽ख) आतन पूरतचन्द लसै अरिवन्द बिलास विलोचन पेखे। अम्बर पीत हुँसै चपला छवि अंबुद मेचक अंक उरेखे।। कामहुँ ते अभिराम महा ''मतिराम'' हिये निहचै करि लेखे। तैंवर बैठे निज बैननि सौं, सिख 'मौं' निज नैननि सो मनो देखे।।

[—]मतिराम—'रसराज', खन्द २७६, पृ० १४५

प्रेम की तन्मयता बिश्वक सान्द्र एवं उत्कट हो जाती है। हिन्दी रीति किवयों ने इस सन्दर्भ में तृतन एवं मौलिक उक्तियों की उद्भावना की है। 'सुन्दरी-सर्वस्व' में चित्र दर्शन का भाव स्वाभाविक और हृदय को छू लेने वाला है। राधा लिलता के यहाँ निमन्त्रण में गईं किन्तु वहाँ दीवाल पर प्रियतम की चित्रित मूर्ति देखकर उन्हें अतिशय अनुराग उत्पन्न हुआ, किन्तु समीपस्थ सिखयों को देखकर उनका हृदय लज्जा में पूर्ण निमन्जित हो गया। अध अनुभावों के ऐसे स्वाभाविक विधान के कारण छन्द में पूरी सजीवता आ गई है।

स्वप्न-दर्शन—स्वप्न-दर्शन विषयक नाना प्रकार के उत्तम छन्द हिन्दी रीति-काव्य में मिलते हैं। ढिज मन्नालाल ने स्वप्न विषयक भावात्मक चित्र के विभिन्न अवयवों के संघटन में अपने अतिरिक्त कौशल का प्रमाण दिया है। वियोगिनी नायिका प्रियतम का स्मरण करती हुई सो गई। सुप्तावस्था में वह स्वप्न देखती है कि आकाश में गरजने वाली घटाएँ छायी हुई हैं। पानी की भीनी बूंदों की भड़ी लगी हुई है, इसी मध्य घनश्याम ने उसे भूलने के लिए कहा। इस बात को सुनकर नायिका अत्यन्त प्रसन्न हुई और वह उठने ही वाली थी कि उसकी निगोड़ी नींद उठ गई। अतः स्वप्नावस्था में उसके भाग्य जागकर भी जाग्रतवस्था में सुप्त हो गए। आँख खोलने पर वह देखती है कि वहाँ पर न स्वप्नात घन ही हैं और न घनश्याम ही, बल्क स्वप्न में दृष्टिगत होने वाली बुँदें उसकी आँखों के आँसुओं में परिणत हो गई। उप स्वप्नावस्था

३४. न्यौते गई वृषभान लली ललिता के जहाँ पित प्रीति पढ़ी है। भीतमै पीतमै देखि लिखे नवला के हिये नव लाज बढ़ी है।। आँखिन भीजी सी अंग पसीजीं सी छोभन छीजी सी मोह मढ़ी है। चौंकी चकी ससकी न सकी चित्तें मित्र की मूरित चित चढ़ी है।। — सुन्दरी सर्वस्व (सं० द्विज मन्नालाल), छन्द ४, पृ० १८६

३५. छहरि-छहरि भीनी ब्दंन गिरत मानो, घहरि-घहरि घटा घेरी है गगन में। आय कही कान्ह मो सों चलो आप फुलिबे कों, फूली न समात भई ऐसी हों मगन मै।। चाहती उठ्यो सो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोच गये भाग जागि मेरी वा जगन मै। आँखि खोलि देखों तो न घन हैं न घनश्याम, वेई छाई बूंदै मेरे आँसू ह्वै दुगन में।।

[—]श्रंगार सुभाकर (सं० द्विज मन्नालाल) छन्द ६८, पृ० २६७

में ही सुखियों द्वारा पत्र मिलने पर जैसे ही उसे पढ़ते बैठती है, वैसे ही उसकी निद्धा खुल जाती है। इसमें किन के स्वतन्त्र प्रतिमा के उन्मेष की पूर्ण मलक मिलती है। इस

प्रत्यक्ष-दर्शन — प्रत्यक्ष-दर्शन के वर्णन में दो दृष्टियाँ अधिक स्वष्ट हैं :

प्रथम का विधान ऐसे स्थलों प्र अधिक हुआ है, जहाँ प्रिय के दर्शन में पारिवारिक मर्यादा और लोक-लज्जा अधिक बाधक हुई है। ऐसी स्थित में प्रिय-दर्शन की पिपासा से व्यप्न नायिकाएँ कभी छिपकर प्रिय का दर्शन कर लें तो कर लें, अन्यथा ज्येष्ठा नायिकाओं के मध्य बैठी हुई नायिका शीशे की अँगूठो में ही प्रिय का दर्शन कर लेती हैं। 30 इसी प्रकार के भाव बिहारों में भी प्राप्त होते हैं। 35 यहाँ तक कि नायिका अपनी सास की पुतली में प्रतिबिस्तित नायक के स्वरूप का दर्शन कर अपने को कृतकृत्य सम-मती है। 38

दितीय भाव विभान के स्थलों में कलात्मक उत्कर्ष को उभारने का उतना प्रयास नहीं किया गया, जितना मानव-हृदय के सहज उदगारों को अधिकाधिक

- ३६. बूभे समाचार न मुखागत संदेशो कछू,
 कागद ले कोरी हाथ दयी लेके सिवयाँ।
 छितियाँ सो पितियाँ लगाइ बैठी बाँचिब को,
 जोलों खोलों खाम तोलों खुलि गई अँखियाँ।।
 भिखारीदास कृत 'काव्य निर्णय', (सं व जवाहरलाल चतुर्वेदी)
 - ३७. जेठी बड़ीन में बैठी बहू उत पीठि दिये पिय दीठि सकोचन । आरसी की मुदरी दग दै निय को प्रतिबिम्ब लखे दुखमोचन ।।
 - --देव-- 'भवानी विलास', सवैया ४१, पृ० ३**४**
 - ३८. कर-मुँदरी की आरसी, प्रतिबिम्बित प्यो पाय। पीठि दिये निधरक लखे, इकटक डोठि लगाय।।
 - —'बिहारी बोधिनी' (टी॰ लाला भगवानदीन), दोहा ३४३ पृ॰ १४३।

प्रभावित करने का । सिखयों के साथ चलने पर गोविन्द के रूप की भौकी प्राप्त की । आज की सुन्दर छवि को देखकर वह इतनी तृप्त हुई कि अब देखने को कुछ भी शेष नहीं रह गया । ४० आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस छन्द को सन्तोष भाव का एक उत्कृष्ट निदर्शन माना है । ४०

(२) मान — पूर्वराग के उपरांत नायक और नायिका के संयोग की अवस्था आती है। मान में नायक और नायिका की संयोगावस्था प्रायः बनी रहती है, पर मनः स्थिति के वैषम्य के कारण वे एक दूसरे से मिल नहीं पाते। अतः इसी कारण काव्यक्षास्त्र के आचार्यों ने 'मान' को भी वियोग प्रृंगार के अन्तर्गत रखा है। संस्कृत की प्रृंगारिक काव्यधारा में मान के तीन भेद बताये गए हैं:

(अ) लचुमान, (ब) मध्यममान, (स) गुरुमान । हिन्दी रीति-काव्य में भी इन्हीं तीन मानों को मान्यता दी गई है ।^{४२}

लघुमान — लघुमान ही उत्तम मान है, क्योंकि उससे प्रियतम की रिसकता को परितोष मिलता है, और प्रणय में नित्य त्तनता आती है। उर्हे प्रिया प्रियतम के कहने पर कोई कार्य नहीं करती तब लघुमान दिशत होता है। उठ जब नायिका ने नायक को किसी अन्य नायिका की ओर निहारते हुए देख लिया जिससे सहज ईब्यीवश उसके नेत्रों में मान छा गया। कृष्ण को अपने अपराध

- ४१. बाचार्य एं दामचन्द्र गुक्त 'रस-मीमांसा', पृ• २२७
- ४२. मान कहत है तीनि विधि, लघु, मध्यम, गुरुवाम । तिनके भेद बनाइ कें बरने कवि "मितराम"।।

—मितराम--रसराज, दोहा ३५४, पृ० २११

- ४३. डॉ॰ सुधीन्द्र कुमार—'रीतिकालीन श्रृंगार-भावना के स्रोत', पृ॰ २१५
- ४४. प्रिय को कहो। करै नहीं प्रिया कौन हूँ काज। उपजत है लघुमान तह बरनत हैं कविराज।।

—केशवदास—्रसिक्तिया, पू० १७**८**

४०. आई भले हों चली सिखयान में पाई गुबिद के रूप के आंकी।
हों पद्माकर हारि दियो गृहकाज कहा अरु लाज कहाँ की।।
है तख तें सिख लों मृदु माधुरी बांकिये भौहें बिलोकिन बांकी।
आज की या छिन देखि भट्ट अब देखिबे को त रहा के छु बाकी।।
— 'पद्माकर ग्रन्थावली' (सं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र), छन्द
३३३, प० १४२

पर राधा के मान का भात हुआ तो उन्होंने उसके अपनयन के लिए बड़े कौशल से परिहास किया। उन्होंने प्रेमपूर्वक पूर्वकृत विपरीत रित क्रीड़ा पर एक लिल किवित की रचना करके राधा को सुनाया जिसे सुनकर वह कोप करना भूलकर लज्जा से मुस्कराती हुई नतमस्तक हो गई। ४५ पद्माकर ने भी इसी प्रकार अपने नायक 'गुपाल' द्वारा ख्याल खिलवाए हैं। राधा के मान-मोचन और खिभाने के लिए आँख चलाना और खीज जाने पर बाँसुरी बजाकर रिभाना प्रणय-क्रीड़ा का ही एक रूप है। ४६

मध्यममान जहाँ नायक के अत्यिषिक प्रयत्न करने पर नायिका को मनाने की चेष्टा लिखित होती है, उसे मध्यम मान कहते हैं। ४७ यह अधिकांशतः नायक का स्वप्न में या असावधानी से अन्य नायिका का नाम लेने पर होती है। ४० परकीया के नाम का इतना विशव प्रभाव होता है कि दूती की सारी साधना इसके प्रयोग से व्यर्थ हो जाती है। इसलिए वह पुन:-पुन: कृष्ण को लिखता का नाम न लेने को कहती है। ४९ बेनी प्रवीन ने भी मध्यममान का

- ४५, रीति रची बिपरीति जुप्रीति सौं, ताको कबित्त बनाय सुनायौ ।
 भूलि गई जिस लाजन तैं, मुसकाय पिया मुख नीचे को नायौ ।।
 मतिराम— रसराज (संव रामजी मिश्र) ब्लट ३८७ प० २१३
- मितराम रसराज (सं रामजी मिश्र) छन्द ३८७, पृ० २१३ ४६. ताह पै गुपाल कछ ऐसे ख्यात खेलत हैं,
 - स्वाहू प गुपाल कछु एस ख्यात खलत ह, मान मोरिबे की देखिबे की करि साधा हो। काहू पै चलाइ चख प्रथम रिफावे फेरि, बाँसुरी बजाय के रिफाय लेत राधा हो।।
 - ---पद्माकर'---जगद्विनोद' (सं० प्रेम अजवासी), पृ० १३८
- ४७. जहाँ न माने मानिनी, हारै पिय जु मनाइ। उपजत मध्यम मान तहँ, प्रियतम के उर आई.।
 - --आचार्य केशवदास--रिसकित्रिया, दोहा १८, पृ० १८१
- ४८. निज पिया सों केहु नारि को, सुनै सरहनो कान । छुटत सौंह कोटि न किये, सोई मध्यम मान ।। —बेनी प्रवीन—'नवरस तरंग' (सं०—कृष्ण बिहारी मिश्र), दोहा ४५६, पृ० ६३
- ४६. जैसे बब तैसे साधि सौंहित मनाइ त्याई। तुम इक मोरी बात एती बिसरैयौ जिन।। आजु की घरी तें जैसे भूलिहू भले ही स्याम। लिलता को लैकें नाम बाँसुरी बजैयो जिन।।
 - 'पद्माकर ग्रन्थावली' (चं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र) छन्द ६३७, पृ २१२-२१३

अत्यन्त स्वाभाविक वर्णन किया है। कृष्ण जब भूल से लिलता का नाम ले लेते हैं तो उनकी यह वाणी बाण सदृश्य राधा के हृदय को बेध देती है, और वह कमान के समान अपनी भौंह को तान लेती हैं। ४०

गुरुमान—नायिका जब नायक को किसी अन्य रमणी से प्रणय आलाप करते सुनती है तो उसके इस अपराध पर वह गुरुमान करती है। यह मान बड़ी मुश्किल से पैर पड़ने, भूषणादि देने पर भंग होता है। पे सखी मानिनी राधिका को समभाती हुई मान का दुष्परिणाम बतलाती है कि कृष्ण से बात-बात में दीर्घमान करना अच्छा नहीं, इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं, क्योंकि सारा समय मान में ही व्यतीत हो जाएगा तथा जब वे रूठ कर चले जाएगें तब तुम्हें पश्चाताप के कारण इसी निष्ठुर मान को गले में बाँधकर दुःख के अपार समुद्र में हुबना पड़ेगा। पे ऐ मानिनी रिसक गोपाल से रूठ कर दीर्घमान करना अच्छा नहीं। अतः अपनी कुञ्चित भौंहों को सरल करो। गोल-गोल गुलाबी गालों को मुस्कान से मंडित करो, नेत्रों को रसीले कृष्णचन्द्र के सामने तो करो। पे इत्ती द्वारा नायिका के गुरुमान को स्वाभाविक रूप से विणत किया गया है।

५०. बैठे निकुख घने सुख पुञ्ज सने, रस राधिका औ दिधदानी। हान लगी चरचा के चले सिखयान की प्रीति प्रतीति कहानी।। बेनी प्रवीन सुसीलता वानि कछू, लिलता का विसेख बखानी। बान से बैन लगे पिय के कहे, त्यौं।तय भौंह कमान सी तानी।। — बेनी प्रवीण— 'नवरस तरग' (सं० कृष्णिशहारी मिश्र), छन्द ४५७, पृ० ६३

५१. बोलत काहू बाल सो निज पीतम को देखि। पाय परे बिन ना मिटे, सो गुरु मान विसेखि।। — वही, दोहा ४५८, पृ० ६३

५२. बहुनायक सो बात में, मान भलो न समानु ।
दुखसागरमें बूड़िहै, बाँधि गरे गुरुमानु ।।
—मितराम--'रसराज' (सं० रामजी मिश्र), पृ० २१६

५३. किंव "मितिराम" मेरो कहाौ उर आिन आली। ठान जिन मान ऐसे मदन गुपाल सौं। भौहें किर सूधी विदसोहें कै कपोल नैंक, सीहें किर लोचन रसीहें नन्दलाल सौं।।

⁻⁻वही, पृ० २१६-२१७

XX.

- (३) प्रवास— नायक-नायिका की भिन्न देश स्थित प्रवास कही जाती है। "४ उपर्युक्त दोनों अवस्थाओं में विरह-भावना उतनी तीव्र नहीं होती जितनी कि प्रिय-प्रवास के समय, क्योंकि इन अवस्थाओं में निरन्तर प्रिय-मिलन की आशा निहित रहती है, पर नायक के प्रवास-काल में नायिका के लिए दोनों स्थितियाँ अलम्य हो जाती हैं। संयोग-काल की समस्त स्मृतियाँ प्रवास काल के वियोग में पीड़ावधक बनकर हृदय की भावधारा को विविध रूपों में प्रकट करती हैं। प्रवासजन्य विरह को लेकर रीतिबद्ध काव्य में नायिका के चार वर्ग बने हैं—(क) प्रवत्स्यत्पतिका, (ख) प्रोधितपतिका, (ग) आगच्छत्पतिका, (घ) आगत-पतिका।
- (क) प्रवत्स्यत्पतिका प्रिय-गमत की कल्पना के कारण दुः खी रहती है, किन्तु उसे आगा रहती है कि वह किसी-त-किसी विधि से प्रिय को रोक लेगी। नायक परदेश जाने के निमित्त ज्योतिषी महाराज से शकुन पूछ रहा है। ज्योतिषी द्वारा प्रिय के जाने का शुभ शकुन जानकर नायिका का शरीर कामाग्ति से संतप्त हो गया तथा उसका प्राण कच्चे काँच की भाँति पिघल गया। इसी बीच नायिका की सास ने उसे रोचन लाने को कहा, उसी समय उसकी विरहाग्ति से थाल तो चटक गया, नारियल पटपटा गया और मुद्रा पिघल कर चाँदी हो गई। भूष
- (ख) प्रोषितपितका नायिका को सर्वाधिक विरह होता है, क्योंकि वह प्रिय से पार्थक्य तथा उसके अनिष्ट की संभावना की कल्पना से प्रतिक्षण खिन्न रहती है। पुनर्मिलन के प्रति हताश रहती है। 'प्रयाग नारायण विलास' में ऐसी ही मार्मिक व्यंजना हुई है। जिस दिन से प्रिय परदेश गए उसी दिन से

—श्रंगार सुधाकर (संo द्विज मन्नालाल), छंद २३०, पृ• २३४

५४. ''प्रवासो भिन्नदेशित्वम्''—साहित्य दर्पण ३/२०४

प्यारे परदेस को गनावै दिन जोतिषी सों,

व्याकुल हुँ लखत लगन लीक खाँच तें।

सुनत सगुन तन तरुनी को मैंन तयो,

प्रान गयो पिचलि सरस काँचे काँच तें।।

सास कहाो इतै आउ रोचन रुचिर लाउ,

अति ही दुखित कर गहाो लाज पाँच तें।

थार गयो, चटकि पटक नारियल गयो

मुद्रा औदि चाँदी भई विरह की आँच तें।।

वियोगिनी का शरीरक्षीण होने लगा है। उसे घर बच्छा नहीं लगता। प्रिय का स्मरण आते ही लम्बी-लम्बी साँसें भरने लगती है। ऐसे में वह प्रियतम की अनु-हार वाली ननद का मुख देखकर ही किसी तरह जीती है। "६

- (ग) आगच्छत्पतिका नायिका प्रिय प्रत्यागमन के समाचार से प्रसन्नवदन, उल्लिखत, प्रक्लिवत और भावी सुखद मिलन की मनोहारी कल्पना में इबी रहती है। ऐसी नाथिका मिलन न होने पर भी मिलन-कल्पना से विलास सामग्री का संचयन करती है। ५७
- ि (घ) आगतपतिका अपने प्रियतम के आगमन पर प्रसन्ध होने वाली नायिका को आगतपतिका कहते हैं। " प्रिय सानिष्य-मुख प्राप्त करने का अब-सर उपस्थित हो जाने के कारण, वह अपने आह्नाद को छिपा नहीं पाती और और लुक-छिप कर प्रियदर्शन करती है। १९ सायकाल आने पर विविध बाधाओं को दूर कर वह अपनी चिर-संचित अभिलाषाओं को साकार अथवा सार्धक करती है।

वियोग की कटु पीड़ा तो 'प्रोषितपितका' ही सहती है। अन्य नायिकाएँ या तो प्रिय के सम्पर्क में ही रहती हैं या उनका प्रिय-मिलन होने ही वाला होता है।

नायक-नायिका छह ऋतु-बारहमासा में भी विरह के कारण दग्ध रहते हैं। प्रिय-सयोग में जो ऋतु सुखदायक थी वही अब शरीर मन को दुःख देने वाली हो गई है। स्थानाभाव के कारण यहाँ पर विस्तार से वर्णन करना कठिन है।

- जा दिन ते परदेश गये पिय ता दिन ते तन छीजत है। ¥ €. निशिवासर भौन मुहात नहीं मुधि आये उसासन लीजतु है।। अब और उपाव बनें न कछू अनुभी इतनी मुख कीजतु है। उन प्यारे पिया की उन्हारी सखी तनंदी मुख देखिक जीजतु है ।। ere of this was
 - -प्रयागः नारायणः विलासः (बंदीदीन दीक्षित्), पृ० ४०
 - मतिराम—रसराज ¥ 19.
 - या तिय को परदेस ते आयौ पिय 'मितराम'। ताहि कहत किन लोग हैं आगतपतिका नाम ।।
 - भीतर भीन के द्वार खरी, स्कुमार तिया तन कंप बिसेखें। **义**占。 वूंबट को पट ओट दिए, पट-ओट किए पिय को मुख देखें।। वही, छंद २१७, पु० १२२

(ब) रामोपासना की रसिक परम्परा

भगवान् राम की मधुर भाव से उपासना करने वाले भक्तों को 'रसिक' कहते हैं । सांप्रदायिक साहित्य में यह भारा पाँच नामों से अभिहित हैं—जानकी संप्रदाय, रहस्य संप्रदाय, रिसक संप्रदाय, जानकी बल्लभी संप्रदाय और सिया संप्रदाय । इनमें रसिक संप्रदाय नाम ही सर्वप्रचलित और विख्यात हुआ । सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी के दो सौ वर्षों के काल खण्ड में ऐन्द्रिकतापरक रीति किंवा शृंगार साहित्य के समानान्तर भक्त किंवयों ने रामावत शृंगारोपा-सना की रसिक परम्परा के अन्तर्गत अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। अग्रदास की दो रचनाएँ—'ध्यान मंजरी' और 'कुण्डलिया' बालकृष्ण 'बाल बली' की आठ रचनाओं का पता चलता है - ध्यान मंजरी, नेह प्रकाश, सिद्धान्त तत्त्वदीपिका, दयाल मंजरी, ग्वाल पहेली, प्रेम पहेली, प्रेम परीक्षा, प्रतीत परीक्षा। बालातन्दजी के फुटकर पद प्राप्त होते हैं । रामप्रिया शरण 'प्रेमकली' का 'सीतायन' प्रेमसखी के तीन ग्रन्थ प्राप्त होते हैं--होली, कवितादि प्रबन्ध और श्री सीताराम नख-सिख। रामचरणदास द्वारा रचित अभी तक २५ ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं जिनमें अमृतखंड, सियाराम-रसमंजरी, छप्पय-कवितावली, विरहणतक, वैराग्यणतक, नामणतक, काव्य-श्रुंगार, भूलन, उपासनाशतक प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त सियासखी, रामससे, जनकराज किशोरीशरण 'रिसक अली', प्रताप कुँवरि बाई, रामशरण, युगलानन्यशरण 'हेमलता', हनुमानशरण 'मघुरअली' रघुनाथदास, राम सनेही, बनादास, रूपसरस, सीताशरण, जानकीवरशरण, रूपकला, रामवल्लभाशरण वादि इस सम्प्रदाय के प्रमुख कवि हुए हैं। जिन्होंने रामसाहित्य कोष को रसिक रचनाओं से भरा है।

रूप-चित्रण—रामोपासक भक्तों ने सखी भाव की उपासना की है जिसमें पुरुष के रूप सौन्दर्य की प्रायः उपेक्षा की है। कुछेक भक्त कवियों ने राम का स्वतंत्र रूप-चित्रण न कर राम-सीता के युग्म रूप का एक साथ वर्णन किया है। ^{६०} सीता राम की स्वकीया के रूप में अंकित हैं। ^{६९} राम सीता के नित्य

६०. एक चित्त कोउ एक बय नैह इक प्राण।
एक रूप इक वेश ह्वें कीड़त कुँवर सुजान।।

[—] महात्मा बाल अली — नेह प्रकाश (रा० भ० म० उपा०), पृ० २०६

६१ दुल हिया दूलह बने दिलदार।

श्री जनकलली ये फली भाग बस भली देवतर डार ।।

[—] महात्मा बाल अली — नेह प्रकाश (रा० भ० म० उपा॰), पूर्व देव ७

दर्शनाभिलाषी हैं। प्रिया के समीप रहते उन्हें पलक भपकना तक अच्छा नहीं लगता। युगल देव नित्य विहार-निरत रहते हैं। इर्य सीता अनुपम सुदरी हैं, उनके अगम व्यक्तित्व को वेदों ने नेति-नेति कहा है। इर्य उनका आकर्षक रूप कामदेव और रित को भी हरा देता है। इर्य अतः जुगल प्रियाजी कह उठते हैं, दंपती का सौंदर्य अमित अदितीय है अतः रिसकगण उनकी रूप माधुरी के सेवन में अनवरत प्रयत्नशील रहते हैं। इर्य सीताजी के पाँव की अँगुलियों को कल्पद्रुम के फूलों की पंजुरियों की पंचवाणों की 'मासी' है। इर्य जाँघों को कंचन स्तम्भों से एवं रोमावली को कंचन स्तम्भों सुधासार में फैली सेवार से उपमित कर कल्पना की प्रौढ़ता का परिचय दिया है। सीताजी की जिवली को रामजी के मन की विश्राम-स्थली बताना उनकी सर्वया मौतिक उद्भावना है। इर्य

६२ रंग रंगीले लाल रंग रंगीली लाड़िली। बिहरत नैन बिशाल रंग रंगीली अलिन मै।।

-रा अ भ ० म ० उपा० (तेह प्रकाश), पृ० २०४

६३. वेद न पावत पार नेति कहि-कहि रहि गये।

—वही, पृ० ३३६

- ६४. राम रस रंग सों संग सिया प्यारी रास मंडल मिथ सोहै। बनि ठिन रूप सिरोमनि सोहिन कोटि मदन रित मोहै।।
 - —वही (रास पढित), पृ॰ २**२**२
- ६५. रूप सुभा पीवत न अघाये, अघटित प्रीति बरनि नहि जाये। युगल प्रिया यह दंपति की छनि निरखत नैन रह्यों मँडराये।।

—वही (पदावली), पृ० २**५**७

- ६६. पित को अतन जानि रित कंज ढिंग आनि पंच नान नानन की गासी भरि दीन्हीं है।
 - प्रेम सखी सीताराम -- नखशिख-वर्णन (रा० भ० म० उपा०),
- ६७. जंबा जानु युगुल विसोकि रघुवीर जूकी उपमा को विरंचि-विरंचि पछितात है।

कदली के खम्भ जे बनाए बहुतेरे ते तौ मानि लघु आपको कम्पत पात-पात है।।

त्रिबली निसेनी सी बिधिक मुख देनी श्रेनी हंसन की आवत विचित्र मनीमाल है।

प्रेम सखी मेरी जान सुदृढ़ बनायो यह पादप को लिला आल बाल है।।

—वही, पु० ४०१

सीताजी के पैरों में नृपुर की ध्वित प्रियतम राम के हृदय को हरते हैं। बैंट इनके उरोज रामजी के स्नेह को उत्कंठित करते हैं। इं९ यह रूप समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता है। सीताजी का रूप अपार है जिसका पान करते हुए प्रियतम के नेत्र थकते नहीं। ७०

संयोग वर्णन - रामोपासक भी आह्नादनी सीताजी के साथ राम को नित्य क्रीड़ा में रत रंगमहल में देखता है। १९११ क्रपानिवासजी युगल आराध्य न्प्रमु के गुण को गा उठते हैं। प्रिय-प्रिया के मादन भाव का उन्होंने अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन किया है। युगल प्रभु के चिन्तन में रत रसिक ही उनके दिन्य रूप का दर्शन करते हैं। ^{७२} प्यारे राम के नेत्र आह्नादिनी सीता के रूप

६८. गति गायनि पायनि पर्राप्त करि नूपुर भनकार। पिय हिय हरने मन्त्र को करत सुचार उचार।।

६६. है अलि सुन्दरि उरज युग रहे तव उरजु प्रकाश। नवल नेह के फन्द ह्वे अति पिय सुख की रासि।।

— वही, पृ० २ 💁

७०. सियं तव रूप अपार पिय पियत न नैन अघाय। भये चहत सुर राज से सियरै अति अकुलाय ।।

—वही, पृ० २०६

रंग महल दोउ राजत रंग रसीले । लावन लंक अंकन की सानिधि मुजः असिनि गुन, सीले ।। ेनैन की बतरावि भावित लाविन बोलीन बदन हँसीले। उरहित भाव मिले रुचि बरणित करि नित केलि कवीले।। सिख जुन मन की प्रीति चातुरी मिली जुहरत रित सो रतीले । क्रपा निवास श्री जानकी वल्लभ रहिंस उपाधिक हीले।। —श्री क्रुपानिवास-पदावली (रा० भ० म० उ०), पृ० २३२

७२. पिय के नैंन प्रिया छिन उरसे सिया दृग पिय छिन लागे। मनु ह्व रूप सरोवर मीनन सदन पलिट सुख रागे।। प्रीतम प्राण बसै प्यारी वश प्यारी पिया के आगे। कहि लालन मैं सर्वसु तुम्हरो मैं तुम्हरी वड़ भागे।। तुम्हरी मया बड़भागि विलासिन विलसह सुख मन माँगे। ्लाल रावरो हित सु अमोलक मन सब है तन त्यागे।। ृतुमसों लाल निहाल चरण लिंग मानो भाग-सुभागे। राज रावरी बस्तु प्राण तन पगे रहो जिमी पागे।। यह सुख सुधा सदा कोउ पीवै कोउ भूले विष दागे। ेक्ट्रपतिवास प्रसाद खाद सों प्यायो जन निशि जांगे।। —वही, पृ० २२८-२२**६** सीन्दर्य में उलक्क जाते हैं तथा बानन्दातिरेक में राम सीता के वश में और सीता राम के वश में होकर तन्मय हो जाते हैं। रिसक भक्त की बाँखें तब और भी चमत्कृत हो उठती हैं, जब निक्रंज के मध्य पुष्प-शैष्या पर सीताराम को प्रातः उठते हुए देखता है। युगल राधा के अलसाय नेल, बिखरी अलकें और स्नेह से शिथल अंग उसके नैत्रों के समक्ष छितमान होते हैं। अ इतना ही नहीं राम प्यारी का नीवी बन्ध, उनमें एकाकार हो जाने के लिए खोलने का प्रयास करते हैं। सीताजी मना करती हैं, पर वे नहीं मानते। अ अपनी प्यारी को प्रसन्न करने तथा रस का आस्वादन करने के हेतु स्वयं नवयौवना किशोरी बन जाते हैं। अ तब प्रेम से विवश हो प्यारी जानकी प्यारे राम को अपना मधुर अपितान देकर उनके चिक्त को चुरा लेती हैं। अ प्रमारत सीता और राम

७३. रंग रंगीले दोड सीय जगेरी।

बिथुरी अलके अलसी पलके रंग सनेह सुरंग पगेरी।।

मद रस छके बिराजत लालन ललना के रसरंग ठगेरी।

कृपा निवास श्री जानकी वल्लभ सिखयन के दृग निरित्व परोरी।।

— वही, पृ० २२७

७४. नीवी करषत बरजत प्यारी।
रस लंपट संपुट कर जोरत पद परसत पुनि लै बिलहारी।।
बदन घुमाय सिहाय महाजट तिहत ज्यौ चमकत बंक निहारी।
तलपट राम मचाय घूम रस हैं।स-हैंसि कृपनिवास सियहारी।।
—-वही, पृ० २३२

७५. रघुवर आये नवल बनि नारी । कार सिगार सुवर बनिता की चिर पर गागरि भारी ।। बीते रात कहत घर-घर में त्यों जल पिय निहारी । स्थाम सबै सैयाँ रसिक बहादुर करत बिहार बिहारी ।।

—स्यामसखे की पदावली (रा० भ० स० उ०), पृ० ३६६

७६. प्रेम विवस हियरे लगत जिया जेतु चुराय।
हँसि-हँसि रसवित आकरत भर्यो सिगार सुराय।।
कल कपोल कुण्डल हलक अलक फलक छवि देत।
कलिक-ललिक हिय सो लगत पलक चित्त हिर लेत।।
फूनि-फूमि फूकि-फूकि परत दिये अंस भुजमाल।
हँसि हेरन चित्त चोरहों कब देखिहैं सिय लाल।।
अलके उरमी चंद मुख दृग कपोल लिस पीक।
अंजन अंजित रदसपट सिय पिय अलिथ बदीक।।

—श्री युगलमञ्जरी —भावनामृत-कादम्बिनी (राजभाव मव उ०),

जल एवं तरंग की तरह एकाकार हो जाते हैं। ७%

वियोग-वर्णन—परम माधुर्य रस के स्रोत श्री राम की नित्य बाह्णादिनी सीवाजी का वियोग लीला विशेष के कारण होता है। दोनों का संयोग नित्य है अस्तु वियोग का प्रश्न ही नहीं उठता। सांसारिक लीला विशेष में वियोग होने पर जानकीजी विह्वल हो जाती हैं, जिससे एक पल भी राम का वियोग असम्भव है। वियोग में चैन नहीं मिलता, उनकी स्मृति से वह छटपटाती हैं तथा दर्शन देने के लिए उनसे बार-बार प्रार्थना करती हैं। विरह ज्वाला से अधीर होकर सखी से उपचार का तरीका पूछती हैं जिससे प्रियतम के दर्शन हो जाएँ। विरह के कारण पागल व दीवानी हो जाती हैं। अत स्मिपी को कहीं कुछ नहीं सुहाता। वह प्यारे के संयोग की रसमयी वार्ता का स्मरण करके वियोगावस्था में भी मधुर आलिंगन की कामना करती हुई प्रफुल्लित हो जाती हैं। अह जिसका मन उस परम सीन्दर्यमय छप का पुजारी हो गया उसके लिए विश्व की किसी भी वस्तु में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, मन सर्वदा उसके मधुर मिलन के लिए बाकुल रहता है। अतः हे राजीव नैन आप मेरी सुधि लें

99 तू सिय पिय के रंग रंगी रंगे पीय तव रंग। रहे अली इक रूप ह्वेज्यों जल मिले तरंग।।

—महात्मा बाल अली—-नेह-प्रकाश (रा॰ भ० म० उ०), पृ• २०≰

७८ केहि विधि विरह बुफावों सखी री केहि विधि प्रीतम दर्शन पावों।
शिथिल रहत अंग-अंग विरह बस दरद भरी अकुलावों।।
औचक उठि बेहोश देवानी पिय-पिय कहि बिलखावों।
कबहूँ सुधि पाय भरोखन भाँकति पथिकन से बतरावों।।
ना जानो कौनी विरमायो यह गुनि हिय पिछतावों।
युगल अनन्य धारि धीरज कहुँ सलन सित गुन गावों।।

—स्वामी युगलानन्यशरण—संत सुख प्रकाशित पदावली, (रा० भ० म० उ०), पृ० २७१

७६. रघुवर कैसे बिसरिहों बितयाँ।

कव तो होय सांभ घरवाती मेरी तो लागि सुरितयाँ।।

निदया तीर भई जो बातें रस वस भीजी मितयाँ।

श्याम सक्षे सैयाँ श्याम सलोने तोकों लगेहों छितयाँ।।

--- श्यामसखे की पदावली (रा० भ० म० उ०), पृ० ३६**८**

क्योंकि मुभे रात्रि-दिन भी अच्छे नहीं लगते। प सीताजी की इस पीर ने उन्हें प्यारे के विरह में पागल-सा बना दिया। वे प्रमोद वन के वृक्ष-वृक्ष से अपने प्रियतम को पूछती हैं, तह से विहीन लता की भांति मुरभा-सी जाती हैं। शरीर शिथिल हो जाता है जिससे पृथ्वी पर गिर-गिर पड़ती हैं। अन्तरंग सिखयों द्वारा सँमाले जाने पर भी मनहरण की याद में किसी की बात तक नहीं सुन पातीं। प संयोगावस्था में, रोष में आकर, प्रियतम से मान कर लेती हैं, इससे प्रिया की व्याकुलता और भी बढ़ जाती है तथा सिखयों को श्रीराम से कभी न रूठने की सलाह देती हैं, क्योंकि जिस प्रियतम ने अपनी प्रिया को मधुर रस का आस्वाद करने के हेतु भांति-भांति का विहार सुख सँजोया हो, उनसे रूठना अभाग नहीं तो और वया है। प प्रिया कर संयोग सुख बनाये रखने को ही उचित समस्ती हैं और यही राय सबको देती भी हैं।

- द्रिंग सिंदि की जैं राजीव नैत ।

 दृग भिर हेरि फेरि अंसन भुज लावो हिये सुख दैन ।।

 ललकत मन छिन-छिन मिलिबे को बिनु देखे निंह चैन ।

 आरत हरण वेद यश गावत वयों न सुनौ मम बैन ।।

 रूप सुधा छिव दृगन पिआवो किर कटाक्ष मृदु सैन ।

 ज्ञाना बली पिय बिरह बावरी निंह सोहात दिन रैन ।।

 —श्री ज्ञानाअली सहचरि—सियबर केलि पदावली (रा० भ० म० उ०), पृ० ३११
- द्रुम-द्रुम ब्रुक्त थकी बन हेरत प्यारी बैठी आय पुलिन पर। तरु बिन कल्पलता मानो मुरक्षी क्रुकि-फुकि परित सिथल घर।। सख जन धारि संभारि पवन ठर श्रम कण हर कोई गिह पट किट कर। कृपा निवास कहित कहा दुरिया राम रिसक मेरो मनहर।। —महाराज कृपानिवास—रास पद्धित (रा० भ० म० उ०), प० २२३
- अाली मेरो रघुवर करत सोहाग।
 लै कुसुमन बनमाल बनावत बिहरत मो संग लाग।।
 मो प्रतिबिम्ब विलोकि मुकुर महँ तजत तासु अनुराग।
 अस रघुराज प्राण प्यारे सो रुसव परम अभागा।।
 श्री रघुराज सिंह—रघुराज-विलास (रा० भ० म० उ०);
 पृ० ३५४

(स) कृष्णोपासना की रसिक परम्परा

कृष्ण भक्ति-साहित्य में बल्लभाचार्यजी का पुष्टि मार्ग, चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, हित हरिवंश का राषावल्लभ सम्प्रदाय, स्वामी हरिदास का हरिदासी या सखी सम्प्रदाय आदि उपर्युक्त प्रमुख पाँचों सम्प्रदायों ने हिन्दी कृष्ण-भक्ति साहित्य को मधुर रस से आप्लावित किया। इन सम्प्रदायों के प्रमुख हिन्दी किन इस प्रकार हैं—पियादासजी, गुणमंजरीदास, लिलत किशोरी, लिलत मोहिनी, राधावल्लभ सम्प्रदाय के हित हरिवंश, ज्यासजी, ध्रुवदासजी, अतन्य अली और चार्चा हित वृन्दावन दास, निम्बार्क सम्प्रदाय के श्रीभट्ट, हरिज्यास देवाचार्य, वृजदासी, रासकदेव, गोविन्द देव, हरिदासी सम्प्रदाय के विट्ठल त्रिपुल देव, विहारित देव, भगवत रिसक, सहचरि शरण आदि भक्तों ने रसभक्ति का प्राणवंत साहित्य लिखा है।

रूप-सौन्दर्य — हिन्दी कृष्ण-भक्त रिसकों की दृष्टि भी रूप-सौन्दर्य पर आधारित है, केलिचित्रण के स्थान पर कृष्ण की रूप छित के बड़े सुन्दर चित्र चित्रित किए हैं। इनकी दृष्टि कृष्ण के सौन्दर्य पर आसक्त है। भगवान की त्रिभंगी मुद्रा, वंक चितवन, मधु स्मृति आदि के मोहक वर्णन कृष्ण रूप-सौन्दर्य को अंकित करते हैं। ८३ नारी के रूप की सार्थकता दर्शक को प्रभावित कर लेने में है। रूप वही सुन्दर होगा जो अपने आकर्षण से लोगों के नेत्र और मन दोनों को ही अपनी ओर खींच ले। राधा कनकलता के समान गौरवर्णा हैं। उनके अंग-अंग को सुन्दरता अवर्णनीय है। ८४ राधा-कृष्ण के रूप-सौन्दर्य के

-वही, पृ० ४०३

५३. किट किकिन सिरमोर मुकुट वर, उर बनमाल परी है। किर मुसकान चकाचौंधी, चित चितविन रंग भरी है।। "सहचरिसरन' सुविस्व विमोहिनि, मुरली अधर धरी है। लित त्रिभंगी सजल मेव तनु, मूरित मंजु खरी है।। — डॉ० पूर्णमासी राय — 'हिन्दी कृष्ण मित्त-साहित्य में मधुर भावा की उपासना', पृ० ४१७

देखु प्रिया सिंख आजु बनी,
स्याम तमाल जु अंसभुजा मानो कनकलता फूली मृदु कमनी।
केस कुसुम अलकें भलकें छिव भृकुटी नयन राजे विधुबदनी।।
अधर दसन छिव मुदित रिव जुग ताटक नासा जलज-मनी।
मृदु इषद् हास अनंग प्रकाश सौरभ सरस प्रमान घनी।।
रोम-रोम लसें सारी सुमन कुश किट नाभि सुपद रमनी।
अंग-अंग निपुन नव कोककला गुन बरसै माधुरी सहज धनी।।
विल नागरीदास ए रूप की रासि विपुल विहारिन दास मनी।
कल केलि करै अनुराग ढरै प्यारी प्रीतम हेत समै रमनी।।

प्रभाव से दोनों के हृदय में स्नेह का संचार होने लग जाता है। गोपी अभिलाषा करती हैं समाज, कार्य और लज्जा का परित्याग कर पल-पल, घड़ी-घड़ी श्रीकृष्ण के स्वरूप को ही निहारें एवं प्रिय की आरती उतरें। " नायक अथवा नायिका के सौन्दर्य को देखकर मन इतना आसक्त हो जाता है कि उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। " सौन्दर्य तथा आर्कषण के आभाव में शारीरिक परिवर्तन सम्भव नहीं हो सकता है। इस परिवर्तन में स्तब्धता, विस्मय, विमुग्धता के माध्यम से देखने की भावना और अन्य अनेक शरीरिक प्रतिक्रियाओं का वर्णन है।

संयोग-वर्णन — संयोग वर्णन में हिन्दी कृष्ण-भक्तों में भगवद्रसिक ने नित्य-बिहार के वर्णन में विशेष अभिरुचि दिखलाई है। इस नित्य बिहार में प्रिय नित्य है, प्रिया नित्य है, वृन्दावन नित्य है, नित्य प्रति नये-नये कौतुक होते रहते हैं, नित्य नवीन प्रेम है, नया यौवन है, नित्य नये श्याम होते हैं और नित्य उनमें बनाबनी है। प्र युगल सदैव एक दूसरे के सभीप रहते हैं, पर इस पिपासा

पेसी मित होती अब ऐसी करों आली, बनमाली के सिगार में सिगार बोई करिये। कहैं ''पद्माकर'' समाज तिज काज तिज, लाज के जहाज तिज डारबाई करिये।। घरी-घरी, पल-पल, छिन-छिन रैन-दिन, नैनन की आरती उतारबाई करिये। इन्दु ते अधिक अरिवन्द ते अधिक ऐसी, आनन गोविन्द को निहार बोई करिये।।

े—पद्माकर—जगद्विनोद (सं० 'प्रेम त्रजवासी') पृ० १४१-१४२

५६. जुरी दृष्टि सों दृष्टि दुहुन की इत उत टरत न टारी, खैंची फिरत लोह चुंबक लों नेकु न होता नयारी। सुंदर बदन बिलोकि परसपर पलक न पलकन फेरें, ठाढ़े खरिक खोरि में दोऊ रसवस इकटक हेरें।

—बक्ती हंसराज-सनेह सागर (स०-लाला भगवानदीन), ब्रितीय तरंग, छन्द ४, पृ० १७

क७. हैं हम रिसक अनन्य प्रिया-प्रिय कुंज महल के बासी। नई नई केलि विलोकें क्षण-क्षण रित विपरीत उपासी।। बीरी वसन सुगंध आरसी, रुख लै करत खवासी। देत प्रसाद प्रेम सौं हँसि-हँसि कहि कहि भगवतदासी,।।

> — डॉ॰ पूर्णमासी राय—'हिन्दी कृष्ण भिवत साहित्य में मधुर भाव की उपासना', पृ० ४१२

के आधिक्य के कारण ऐसा लगता है मानों कभी मिले ही नहीं, रात्रि-दिवस मिलन के लिए आतुर रहते हैं। ^{८८} जितना अधिक गर्व राधा को अपने कृष्ण के प्रेम पर है उतना ही अधिक कृष्ण को राधा के प्रेम पर। दोनों अत्यंत उमंग के साथ परस्पर आलिगन, चुम्बन और बिहार का एक-दूसरे को दान करते हैं। ^{८९} ऐसी रसमय स्थिति में सुन्दर लताओं के मध्य कोमल पुष्पों की सैय्या पर विराजमान श्याम-श्यामा के नेत्र से नेत्र, अधर से अधर, मुजाओं से मुजायें और वक्ष से वक्ष मिलकर एकाकार हो जाते हैं। ^{९०} इस अनुपम मुख को लूटते हुए राधा जैसे ही प्रियतम कृष्ण के मुख को निहारती हैं, वैसे ही प्रेमावेश के आधिक्य से उन्हें अपने उर से लपटा लेती हैं तथा चुम्बन प्रदान कर अपने स्नेह की कला को प्रकाममान कर देती हैं। ^{९०} इस प्रकार प्रिया प्रिय के अधीन हो जाती है और प्रिय प्रिया

- दन. तुन मुख चंद चकोर ये नैना ।
 अति आरित अनुरागी लम्पट भूल गई गित पलहूँ लगेना ।।
 अरवरात मिलवे को निसि दिन मिलेइ रहत मन कबहुँ भिखेना ।
 भगवत रिसक रिसक की बातें रिसक बिना कोई समुिक सकै ना ।।
 —वहीं, पृ० ४१३
- दक्ष. कुंज महल में बैठक राखे कुंज महल में केलि, गौर स्याम लपटे रहैं मानों कनक की बेलि। नैन विहारी रूप निरिख रसन बिहारी नाम, श्रवन विहारी सुयस सुनि निसदिन अ।ठो जाम। ना काहू सो रूसनो ना काहू सो रंग, ललति मोहनी दास को अद्भुत केलि अभंग।। — डॉ० श्याम नारायण पाण्डेय-'हिन्दी कृष्ण-काव्य में माधूर्योपासना'.

78 98X

- 40. पौढे लिलत लतान तरें। सुमन सेज सुखराशि सनेही अधरिन अधर धरै।। उरजिन उरज जोरी किट सों किट लपिट भुजानि भरै। यह रस मत्त मगन मन सोये भगवत व्यंजन करे।।
 - —डॉ॰ पूर्णमासी राय-'हिन्दी कृष्ण भिनत साहित्य में मधुर भाव की उपासना', पृ॰ ४१४
- स्१. आजु सुख लूटत लाल बिहारी, बैठे चित्र विचित्र अटारी, ज्यों-ज्यों पिय निरखत मुख त्यों-त्यों हैं सि हैं सि उर लपटाति पियारी। चुम्बन दे पुनि लै लिजित ह्वं छिन ह्वं जाति पियारी नियारी, वृन्दावन प्रभु तव संकन भरि रीभि प्रकाशत काम कलारी।। ——डॉ० श्याम नारायण पाण्डेय—'हिन्दी कृष्ण-काव्य में माधुर्योपासना' पु० २६४

कें। दोनों परस्पर वशीभूत होकर रसलीन हो जाते है। ९३

वियोग-वर्णन — कृष्णोपासक रिसक भिंदत वियोग-वर्णन में अधिक उत्साही नहीं प्रतीत होते, पर नित्य विहाररत दम्पत्ति के लिए पूर्वराग, प्रवास और करण विरह को अजर-अमर, आजन्म माना है। 'मान' विरह का चित्रण रिसक भक्तों की रचनाओं में कहीं-कहीं विरल रूप से विद्यमान है। विरह में माधव प्रियाजी की याद में बेहाल हो जाते हैं, तथा निरंतर वंशों की मधुर ध्विन के माध्यम से राधा-राधा नाम की रट लगा देते हैं, 'श्रे गायों को बुलाते समय राधे का नाम अनायास मुख से प्रस्फुटित होता है। शरीर के समस्त बंग अस्त-व्यस्त हो जाते हैं। श्रे यह वियोग केवल एकपक्षीय नहीं है, नंद नंदन के वियोग में राधा को एक-एक क्षण एक-एक युग के समान प्रतीत हो रहा है, 'अ और वह किसी भी उपाय से अपने प्रिय का संयोग पाने के लिए अपनी सखी से कह रही हैं। प्रिया पश्चात्ताप करती है कि संयोग के क्षणों में उसने अपने प्रिय से मान क्यों किया? राधा-कृष्ण दोनों ही एक दूसरे की पीर का अनुभव करते हैं, परस्पर मान छुड़ाते हैं। '१६ राधा के मान को भंग करने के लिए कृष्ण अनेक प्रयत्न करते हैं,

६२. श्री राधा माधव रँगे सुरित रंग रसलीत।
प्यारी प्रिय के प्रेमवश, प्रिय प्यारी आधीत।।

—वही, पृ० १**५१**

चाह चटपटी मिलन का लाल भये बेहाल ।
 बंशी में रिटबो करें राधा राधा बाल ।।

—वही, पृ० २४०

क्षि - राधे-पाधे नदन तो निकस जात तिहि बेरि।।
राधे-राधे नदन तो निकस जात तिहि बेरि।।
मोहन मोहे मोहिनी, भई नेह बढ़वारि।
हा राधे! हा हा प्रिया कहत पुकारि-पुकारि।।

—वही, पृक २४०

करौ किनि कैसेहुँ कोउ उपाई। व्रज मोहन के रंग रँगी री और न कछू सुहाई।।

--वही, प्र० २४५

६६. प्यारी हम तुम दोउ, एक कुंज के सखा रूठें क्यों बने। इहाँ न कोऊ मेरो न तेरो हितू जो यह पीर जने।। हौं तेरौ वसीठ तू मेरो तो मेरे बीच और न सने। श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुंजिवहारी कहत प्रीति पने।।

—वही, पृ० ११६

तथा समभाते हैं, प्रिया को आनंदित करने के लिए नृत्य करते हैं, उनके नृत्य पर कोयल अलाप देती है, पपीहा स्वर देता है, मेघ मानो गर्जन कर मृदंग बजाता है। इन सबका प्रिया पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह मान का परित्याग कर प्रिय को अपने वक्षस्थल पर खींच लेती है। १७ अतः विरह की समस्त अव-स्थाओं का परित्याग कर प्रिया प्रियतम से संयोग करती है।

निष्कर्ष-देश की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, साहित्यिक परिस्थितियों को किसी भी साहित्य के संदर्भ में जानना आवश्यक है। अतः इसी कारण इस अध्याय में संक्षिप्त रूप से वर्णित किया गया है। तत्कालीन परिस्थितियों ने उदार, ओजस्वी, मधुर एवं अन्तर्मुखी निर्गुण भक्ति का शिल्प रचने में भरपूर योग दिया । शासक वर्ग की घामिक अनुदारता एवं दया नीति के कारण सकारोपासना असम्भव थी। इसीलिए सन्तों ने सन्तमतानुमोदित निराकारोपासना पर विशेष बल दिया। अद्भेतवादी सिद्धान्त को अपनाकर सन्तों ने धार्मिक विद्वेष एवं आर्थिक विद्वेष मिटाने का प्रयास किया। आर्थिक विपन्नता के उस युग में अर्थ की ओर से उपेक्षामूलक बृष्टिकोण का सूत्रपात सन्तों ने ही किया। अर्थ प्रधानता को भौतिकता की कोटि में रखकर उसे मिथ्या माया कहने के मूल में सन्तों का यही दृष्टिकोण प्रधान था जिसे उनकी एक बड़ी देन माना जा सकता है। आर्थिक अस्थिरता के वातावरण में अर्थ की अप्रधानता घोषित कर सन्तों ने तत्कालीन सर्वसाधारण का मनोबल ऊँचा किया । समसामयिक तीनों साहित्यिक परम्पराओं ने सन्त साहित्य को प्रभावित किया। रीति साहित्य की प्रांगारिकता ने बौद्धिकता प्रधान नीरर्स संतकाव्य में भी रिसकता का संचार कर उसकी परम्परागत गुहा साधन को मधुर से मधुर बना दिया । कृष्णोपासना तथा रामोपासना में प्रियतम एवं जीवातमा-रूपी सुन्दरी के बीच दाम्पत्य सम्बन्ध स्थापित कर सन्तों ने प्रणय-विलास के जो नयन।भिराम चित्र अंकित किए चुनरी, चोली, नैहर, ससुराल, सिखयाँ, वघू, आदि लौकिक प्रतीकों के माध्यम से जो अतीन्द्रिय प्रेमानुभूति व्यक्त की उसमें सन्तों की भक्ति-भावना में निहित मधुर भावना का ही समावेश है, जिसका विवेचन आगे के अध्याय में किया जाएगा।

६७. नाचत मोरिन संग स्यामा मुदित स्यामिह रिक्तावत ।
तेसी ये कोिकला अलापत पपीहा देति सुर,
तैसोई मेघ गरज मृदंग बजावत ***** ।
श्री हरिदास के स्वामी स्यामा कुंजिवहारी रीिक राधे हुँस कंठ लगावत ।।
--- वही, पृष ११८

भक्तिः व्युत्पत्ति, तत्त्व एवं रूप

'भक्ति' : व्युत्पत्ति एवं अर्थ

भक्ति शब्द संस्कृत के 'भज सेवायाम' धातु में ('स्त्रिया क्तिन्' पा० सू० ३/३/६४, इस सूत्र के अनुसार) 'वितन्' प्रत्यय लगाने पर बनता है। वस्तुतः 'क्तिन्' प्रत्यय भाव अर्थ में होता है—'भजनं भक्तिः' परन्तु वैयाकरणों के अनुसार कृदन्तीय प्रत्ययों में अर्थान्तर अर्थ-परिवर्तन-प्रक्रिया का एक अङ्ग है। अतः वही 'क्तिन्' प्रत्यय अर्थान्तर में भी हो सकता है।

'भ जनं भक्तिः', 'भज्यते अनया इति भिनतः', भजन्ति अनया इति भिनतः', इत्यादि 'भिन्ति' शब्द की व्युत्पत्तियाँ हो सकती हैं।

'भिन्ति' शब्द का वास्तिविक अर्थ भगवान की सेवा करना है। वह सेवा अनेक प्रकार से सम्पन्न होती है, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्ति है, उसे भन्त कहते हैं। भिन्ति तथा भन्त के अनेक भेदोपभेद शास्त्रों में कहे गए हैं।

भिन्त के बिना किसी भी मनोरथ की प्राप्त नहीं हो सकती, यह सर्वानुभव हिंद है। भगवत्प्राप्ति जैसा परम कल्याणकारक विषय भी भिन्त के बिना सम्भव नहीं। विशेषता यह है कि भगवान भी अपने भनत का भजन करते हैं और भनत भगवान का। भगवान स्वयं अपने भनत का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं ? भगवान में चित्त की स्थिरता को ही भनित कहते हैं। गोपाल पूर्वता-पनी उपनिषद का कथन है—मन को भगवान में पूर्णरूप से केन्द्रित करके किसी फल की इच्छा किए बिना उनका निरन्तर भजन करना ही भनित है। अभिन्भागवन में भी भनित का लक्षण इस प्रकार से विणत किया है—"मनुष्यों के लिए सर्व- %ष्ठ धर्म वही है जिसके द्वारा भगवान कृष्ण में भनित हो, भनित ऐसी हो जिसमें

ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । मम वत्मीनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ।।

⁻श्रीमद्भगवद्गीता, ४/**१**१/७%

२. कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।।

श्रीमद्भगवद्गीता, क्/३१/१५६

३. भिक्तरस्य भजनं, एतादिहामुत्रोपाधिनैराश्येनामुष्मिन् मनः कल्पनस् ॥
—-गोपाल पूर्वतापनो उपनिषद् २/१

किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरन्तर बनी रहे। अशां िल्य भितित स्त्र में कहा गया है कि ईश्वर में अतिशय अनुरिक्त ही भिक्त है। जारद भिक्त सूत्र में यह बतलाया गया है कि ईश्वर के प्रति परमप्रेम ही भिक्त है। यह भिक्त ही अमृत स्वरूपा है। जिसको पाकर मनुष्य सिद्ध और तृप्त हो जाता है तथा किसी अन्य वस्तु के प्रति इच्छा नहीं रहती। न वह शोक करता है और न द्वेष करता है न किसी संसारी वस्तु में आसकत होता है और न ही उस वस्तु से उत्साहित होता है। अभित की संज्ञा के विषय में 'नारद-पाञ्चरात्र' में कहा गया है कि 'अन्य कामनाओं का परिहार कर निर्मल चित्त से समग्र इन्द्रियों के द्वारा श्री भगवान की सेवा का नाम भिवत है। "भिक्तरसामृतसिन्धु' में रूप गोस्वामी ने भिक्त की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'आध्यात्म ज्ञान प्राप्ति की व्याख्या न करते हुए कर्म अथवा वैराग्य का भी मोह न रखते हुए और अपनी किसी स्वार्थ-मावना को स्थान न देते हुए केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनका प्रेमभाव से चिन्तन करना ही उत्तम भिवत है। देवी भागवत में 'पूज्य जाों में अनुराग ही 'भिक्त' है। भिक्त रसायन में भिक्त की व्याख्या इस प्रकार है— 'मन की उस वृत्ति को भिक्त कहते हैं जो आध्यात्मक साधनों से द्रवीभूत होकर

–श्रीमद्भागवत् १/२/६.

४. सा परानुरितरीश्वरे।

शाण्डिल्य भिवतसूत्र १/१/२.

- ६. या त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । अमृतस्वरूपा च । यल्लब्धवा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति । यत्प्राप्य न किचिद्धाञ्छति न शोचित, न द्वेब्टि न रमते नोत्साही भवति ॥ —नारद भक्ति दर्शन, सूल २, ३, ४, ५, ५, १० २० से ४०
- ७ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् । हृषीकेण हृषीकेण निर्मलम् ।।

-भवितविशेषांक, पु० २६१

- अन्याभिलाषिताशून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृत्तम् ।
 आनुक्त्लेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ।।
 रूप गोस्वामी हरिभक्तिरसामृतसिन्धु, (पूर्वविभाग) १/११
- र्दः पूज्येष्वनुरागो भक्तिः—देवी भागवत् ७/३१

स वै पुंसां परोधमों य तो भिक्तरधोक्षणे ।अहैतुक्य प्रतिहता यथाऽऽत्मा संप्रीतिदि ।।

ईश्वर की ओर प्रवाहित होती है। ' यदि हम सम्पूर्ण परिभाषाओं का सार डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी के इन शब्दों द्वारा व्यक्त करें तो वह इस प्रकार है — भित्त, श्रद्धा, विश्वास एवं प्रेमपूरित भक्त हृदय का वह मधुर मनोराग है जिसके द्वारा भक्त और भगवान, उपास्य और उपासक से पारस्परिक सम्बन्ध का निर्धारण होता है। वह भक्त के विमल मानस से निःस्त दिव्य प्रेम की वह उज्जवल भावधारा है जिसके प्रवाह में पड़कर लौकिक प्रेम का विषयानन्द अपने समस्त कलुषों का परिहार कर अलौकिक प्रेम के ब्रह्मानन्द में परिणत हो जाता है। ' भगवद विषयक प्रेम ही भिवत है। अनुकूल भाव से भगवान के विषय में अनुशीलन करना ही भिक्त है। भगवान के प्रति अतन्यगामी एकान्त प्रेम का ही नाम भित्त है। ' अतः हम कह सकते हैं कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भित्त है, जो अहैतुकी है और मोक्ष प्राप्ति का सहज मार्ग है। भित्त की महत्ता

भक्ति हमारे जीवन का प्राण है जिस प्रकार पौधे का पोषण जल तथा वायु के द्वारा होता है, उसी प्रकार हमारा हृदय भक्ति से ही सशक्त और सुखी होता है। भक्ति वह प्यास है जो कभी बुभती नहीं और न कभी उसका विनाश ही होता है, अपितु वह उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है।

समस्त धर्म ग्रन्थों का सार भक्ति ही है। भक्ति के ही बीजारोपण हेतु भगवान् आदि की विभिन्न कथाओं का प्रचार एवं गंगा-यमुना-त्रिवेणी-सरयू का नित्य स्नान किया जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार "प्रत्येक लघु से लघु कार्य को जिसे हम करते हैं मानस पटल पर उसका अमिट प्रभाव पड़ता है। जैसे गंगा-स्नान तथा भगवान् शंकर के अद्वितीय लिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, पुष्पादि अपित करने से भिक्त की ही भावना निहित रहती है। अतः भक्ति को कमी, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ कहा गया है। भे भागवतः में भी कहा गया है कि विश्व के कल्याण का भार भक्ति-मागं पर ही निर्भर करता है। भे नारद के

१०० दुतस्य भगवद्धर्मात् धारावाहिकतांगता । सर्वेश मनसो वृत्तिः भक्तिरित्याभिधीयते ।।

[—]भक्तिरसायन १/३

^{99.} डॉ॰ रामस्वार्थ चौथरी: 'मधुर रस स्वरूप और विकास', भाग १, पृ० ४३

१२. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, प्रथम संस्करण, पृ० १४३

१३. सा तु कर्म ज्ञान योगेम्योऽप्यिकतरा—नारदभिक्त दर्शन, सूत्र पृ० १३१

१४. श्रीमद्भागवत् ७/६/६

समान कबीर ने भी भक्ति-मार्ग की श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए जप, तप, संयम, वत सब बाह्याडम्बर है अतः भक्ति को कर्म, ज्ञान और योग से श्रेष्ठ कहा है। वे उसे मुक्ति का एक मात्र उपाय मानते हैं। १५ भक्त शिरोमणि तुलसीदासजी ने भी भक्ति को सभी साधनों का अन्दर फल कहा है १६ तथा समस्त सुखों का सार भक्ति ही है। १७ जिसके हृदय में रामभक्ति है उसे दुःख खूता भी नहीं है। १ जो प्राणी भक्ति भाव से ईश्वर को खोजता है वह समस्त सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, कर्म, योग में ईश्वर को वश में करने की क्षमता नहीं है, कुष्ण को वश में करने का एक मात्र साधन प्रेम है १९ जैसा कि पीछे शाण्डिल्य भक्ति सूत्र तथा श्रीमद्भागवत की भक्ति विषयक परिभाषा में भी कहा गया है कि भक्ति ही एक ऐसा सहज सम्भन है जिससे मानव सांसारिक माया-मोह से छूट सकता है। मानसिक शान्ति की प्राप्ति भी भक्ति द्वारा ही सम्भव है। इस प्रकार भक्ति भक्त के विमल मन से निकली हुई उज्ज्वल रसधारा है। शौकिक स्नेह ही अलौकिक स्नेह में परिणत हो जाता है। मन और वाणी से अगोचर परमातमा को मधूर भाव बन्धन में बाँधकर अनिर्वचनीय आनन्द का आस्वादन करता है। ऐसी ही स्थिति में आत्मा-परमात्मा एकमेव हो जाता है।

१४. भाव भगति विसवास, बिन कटे न संसे सूल । कहै कबीर हरि भगति बिन, मुक्ति नहीं रे मूल ।।

— डॉ॰ पारसनाथ तिवारी—कबीर ग्रन्थावली, रमैनी, पद १, पृ॰ ११=

१६. जप तप नियम योग व्रत धर्मा, श्रुति सम्भव नाना कर्मा। ग्यान, दया, दम तीरथ मज्जन, जह लिगि धर्म कहें श्रुति सज्जन।। आगम, निगम, पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरन्तर, सब साधन कर यह फल सुन्दर।। — रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ४८, चौ० १-२

'9७, श्रुति पुराण सद्ग्रन्थ कहाहीं, रब्रुपति भक्ति बिना सुख नाहीं।
—-रामचरितमानस उत्तरकाण्ड, दोहा १२१ चौ० ७ की अर्द्धाली

१८. राम-भगति-मनि उर बस जाके, दुख-लव-लेख न सपनेहुँ ताके।
—रामचरितमानसः उत्तरकाण्ड, दोहा ११६, चौपाई ५ की अर्द्धाली

१६. ज्ञाने कर्म्मे योगे धर्म्मेन ते कृष्ण बस । कृष्ण वश हेतु एक कृष्ण प्रेम रस ॥

— चैतन्यचरितामृत, मध्यलीला, परिशिष्ट १७, पृ० ८२

भक्ति : व्युत्पत्ति, तत्त्व एवं रूप]

भक्ति के तत्त्व

अर्थ और महत्ता के प्रसंग में भक्ति के तत्वों का निर्धारण किया जा चुका है। इन्हीं तत्त्वों पर कुछ विस्तार से प्रेमचर्चा की जाएगी। पीछे नारद भक्ति सूत्र की परिभाषा में भक्ति के अन्तर्गत प्रेम को भी स्वीकृत किया गया है।

प्रेम—प्रभु प्रेममय है तभी तो वह जगत् के अणु-अणु में व्याप्त है। प्रेमसय प्रभु सर्वत्र रम रहा है, अतः प्रेम भी सर्वत्र रम रहा है, तभी तो परमाणुपरमाणु परस्पर चिपटा हुआ है। सूर्य की रिश्मियाँ सर्वत्र सबको चूमती हैं, वायु
सबके साथ अठखेलियाँ करती है, जल सबको सस्तेह निखारता है। प्रेममय
प्रभु सब प्राणियों के हृदय में विराजता है, हृदय में ही आत्मा का निवास है।
आत्मा में प्रेममय हिर रम रहा है। तभी तो आत्मा आत्मा को प्यार करता
है, और आत्मा-परमात्मा के प्रति अनुरक्त रहती है। संसार में यह प्रेम कई
हपों में अभिन्यक्त होता है। इसी के परिणामस्वरूप ही गौएँ वत्सों को चाट
रही हैं, माताएँ शिशुओं को चूम रही हैं। पित-पत्नी परस्पर स्नेहिसक्त हो रहे
हैं। मित्र मित्र का आर्लिंगन कर रहा है। सर्वत्र सुसंयोग प्रेम ही की महिमा
है। दें प्रेम असंख्यभार होकर बह रहा है।

जब भक्त इस असंख्यधार प्रेम को अपने प्रियतम के प्रति अभिव्यक्त करता है तो प्रेम-प्रसंग की सम्पूर्ण धाराएँ धारणाओं का, और नाणयाँ प्रार्थनाओं का रूप धारण कर लेती हैं। धारणाएँ और प्रार्थनाएँ ही भक्त को तीव्रगति से अपने प्रियतम की ओर ले जाती हैं। भक्त और भगवान दोनों ही में प्रेम की उष्णता होती है। इसी हेतु उसमें प्रेमी प्रिय हो सकता है तथा प्रिय प्रेमी का रूप धारण कर सकता है। प्रेमी में प्रिय का रूप और प्रिय में प्रेमी का रूप खिपा रहता है। अतः भक्त और भगवान दोनों ही प्रेमी और प्रिय कहे जा सकते हैं। अतः भक्ति क्षेत्र में भक्त के लिए प्रेमलक्षणा भक्ति महत्व-पूर्ण है।

सेवा—भक्त का अपने प्रियतम परमात्मा के आनन्दांश को प्राप्त करने का एक मात्र साधन भगवान् की 'सेवा' है। इन्द्रियों के द्वारा सम्पूर्ण उपाधियों से रहित विशुद्ध भगवत्सेवा को ही गत पृष्ठों में भक्ति कहा गया है, सर्व-समर्पण कर भगवान् की सेवा तीन प्रकार से की जाती है—तनुजा, वित्तजा,

२०. उत न ई मतयोऽश्वयोगाः शिशुं न गावस्तरुणांरिहन्ति । तमीं गिरी जनयो न पत्नीः सुरिभष्टमं नरां नसन्त ।।

मानसी। 'तनुजा' सेवा में भक्त अपने शरीर, पुत्र, स्त्री आदि को भगवान् की सेवा में लगाता है। वित्तजा सेवा में वह अपना धन, यश आदि भगवान् को समिप्ति करता है। मानसी सेवा जो सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है और एक प्रकार से सबके लिए अनिवार्य भी है, जो मन के निरोध के लिए की जाती है। तात्पर्य यह यह है कि भक्त भगवान् को छोड़ और किसी का चितन न करे।

तिम्बार्क ने कृष्ण के चरण कमलों की सेवा ही प्रधान मानी है। १९७ पुष्टिमार्ग को तो सेवामार्ग भी कहते हैं। पुष्टिमार्ग प्रमुख रूप से प्रभु-सेवा को ही महत्ता देता है। भक्त किसी भी वर्ण या जाति का हो और किसी भी अवस्था में हो उसका परमधर्म भगवत्सेवा है। गोस्वामी विट्ठलनाथजी ने सेवा विधि की सांगोपांग व्यवस्था की है। इस तत्त्व के अन्तर्गत ही विविध सम्प्रदायों की अष्टियाम सेवा भी आती है। दास्य भाव की भक्ति का प्रमुख आधार ही सेवा तत्त्व है।

माहात्म्यज्ञान—माहात्म्यज्ञानपूर्वक जो भगवान् के प्रति गाढ़ एवं सर्वौपरि स्नेह होता है। उसी को भिवत कहा गया है और उसी से मुिवत होती है, अन्य किसी प्रकार नहीं। २२ जैसा कि पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि भिवत केवल प्रभु के अनुग्रह से ही प्राप्त होती है तथा इस भिवत में आत्म निवेदन का विशेष महत्त्व है। अतः भिवत का मूख तत्त्व-महत्त्व की अनुभूति ही है। इस अनुभूति के साथ ही दैन्य अर्थात् अपने लघुत्व की भावना का उदय होता है। जिसे तुलसीदास-जी ने इस प्रकार व्यक्ति किया है। २३ अतः प्रभु के महत्त्व के समक्ष भवत के हृदय में अपने आप लघुत्व का अनुभव होने लगता है। उसे जिस प्रकार प्रभु का

२१. नान्यागितः कृष्ण पदारिवन्दात् । संदृश्यते ब्रह्माशिवादिवंदिताम् ॥ भक्तेच्छयोपात्त सुचिन्त्य विग्रहां । दिचन्त्यशक्ते रिविचन्त्य साशयात ॥

[—]निम्बार्क, दशश्लोकी, श्लोक फ

२२. माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुदृढः सर्वतोऽधिकः। स्नेहोभिवितरति प्रोक्तस्या मुक्तिर्नचान्यया।।

⁻⁻बल्लभाचार्य--तत्त्वदीपनिर्णय शास्त्रार्थ, प्रकरण ४६

२३ राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छौटो। राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो।।

[—]श्री गोस्वामी तुलसीदास—विनयपत्रिका, दोहा ७२:२

महत्व वर्णन करने में में आनन्द आता है । उसी प्रकार अपना लघुत्व वर्णन करने में भी आनन्द का अनुभव करता है । माहात्म्यज्ञान का जो प्रेम होगा वह स्वसुख की ओर अधिक ध्यान देगा एवं जब तक अहंता का विनाश नहीं होता तब तक प्रभु प्राप्ति असम्भव है । माहात्म्य-ज्ञान होने पर ही प्रेम 'तत्सुखी' बनता है । इसी लिए बल्लभाचार्य के शब्दों में 'भगवान में माहात्म्यपूर्वक, सुदृढ़ और सतत् स्नेह हो भिक्त है ।'^{२४} मुक्ति के लिए इससे सहज उपाय और क्या हो सकता है । भिक्त क्षेत्र में माहात्म्य-ज्ञान इतने गहरे रूप से अवचेतन मन में है कि वह साधक के प्रत्येक कार्य में लक्षित होता है ।

नैरन्तर्य या अविच्छिन्नता—भिवत में नैरन्तर्य या अविच्छिन्नता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रेम-भावना, सेवा, माहात्म्यज्ञान द्वारा भवत और भगवान के निज सम्बन्धों की तीव्रता नैरन्तर्य द्वारा ही सम्भव है। देवी भागवत में भी तैलधारा के समान नैरन्तर्य को स्वीकृत किया गया है। देव भागवत मागवत एवं मधुसूदन की परिभाषाओं में इसी की ही अनिवार्यता व्यक्त की गई है, अतः जिस प्रकार शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार मिवत में तीव्रता तथा भगवान से सामीप्य प्राप्त करने के लिए नैरन्तर्य की आवश्यकता है।

अनन्यता—तन्मयता में अनन्यता रहती है। भनत प्रभु में अपने आपको इतना लीन कर देता है कि उसे छोड़ कर अन्यत्र जाने की रुचि ही नहीं होती। उठते-बैठते, सोते-जागते सदैव उसी के ध्यान में मग्न रहता है। ऋग्वेद में एक संवाद है 'हे प्यारे पुरुहूत! अब तुम्हें छोड़कर मेरे मन की समस्त कामनाएँ तुम्हारे ही अन्दर आश्रित हो गई हैं। हे परम दर्शनीय! अब तुम राजा की भाँति मेरे हृदयासन पर बैठो और यहीं सोमपान करते रहो। 'रे ब आगे इसी में अन्य किसी भी वस्तु की कामना न करते हुए प्रभु से प्रार्थना की गई हैं—'हे पाप निवारक प्रभु! अब मैं अन्य किसी को भी प्राप्त करना नहीं चाहता। केवल तुमको प्राप्त कर मुभे सब कूछ प्राप्त हो गया। अब मैं प्रत्येक अभिनव कर्म के प्रारम्भ में केवल तुम्हारी

२४. डॉ॰ हरवंशलाल शर्मा: सूर और उनका साहित्य, पृ० २२६

२५. कल्याणगुण स्त्मानामकराणां मिथिस्थिरम् । पेतसो वर्त्तनं चैव तैलु भारा सम सदा।।

⁻देवी भागवत ७/३७/११-१२

२६. न धात्वद्रिक अपवेति मे मनः त्वे इत् कामं पुरूहूत शिश्रिय ।

राजेव दस्मनिषदोऽिष बर्हिष अस्मिन्त्सुसोमेऽवपानमस्तुते ।।

—श्चृग्वेद १०/४३/२

ही स्तुति करना जानता हूँ। २७११ एक प्रभु ही सारतत्व है और ससार की समस्त वस्तुएँ सारहीन हैं। इस विचार को इन शब्दों में व्यक्त कियो है--हे सर्ववशी! हे शिवतशाली! हे परम अमूल्य प्रभु! अब चाहे कोई व्यक्ति मुफे कितना ही लुभाए, कितना ही दे, सौ सहस्र लाख पर, मैं कितने भी मूल्य के बदले में अब तुफे देने वाला नहीं हूँ। तुफ अमूल्य का यह विश्व मूल्य ही क्या लगा सकता है। २८ अतः ईश्वर अतुलनीय तथा अनुपमेय है। तुलसो ने अपने चातक आदर्श के माध्यम से इसी अनन्यता की ओर संकेत किया है। तुलसो ने अपने चातक आदर्श के माध्यम से इसी अनन्यता की ओर संकेत किया है। २९ निम्बार्क की 'दशश्लोकी' का 'नान्यागितः कृष्ण पदारिवन्दात्' ३० भी इसी बात को पुष्ट करता है। नारद भक्ति दर्शन में दूसरे आश्रय के त्याग का नाम अनन्यता बतलाया गया है। ३० विष्णु पुराण में प्रह्लाद जब प्रभु से अविचल भक्ति माँगते हैं, तब इसी अनन्यत। की ओर ही संकेत है। ३० प्रेमी भक्त के मन में अपने प्रियतम के अति-रिक्त और किसी की कल्पना ही नहीं होती। समस्त सन्तों ने अपनी भक्ति में अनन्यता को भक्ति का अनिवार्य अंग भाना है जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय, में किया जाएगा।

प्रपत्ति—प्रपत्तिमार्ग वस्तुतः शरणागित का मार्ग है। भक्त इसमें प्रभु के समक्ष अपने आपको समित कर देता है, जो पथ प्रभु की शरण में पहुँचा सके उसी पर भक्त चलता है। पथ पर प्रयाण करते हुए यदि भक्त को विघ्न-व्यूह सताते हैं तो वह अपनी दीनता प्रभु से प्रकट करता है। प्रभु की शरण में जाने पर भक्त आत्मिहित के अनुकूल सत्कार्यों को करने का संकल्प करता है एवं प्रतिकूल पथ का परित्याग करता है। वह प्रभु गोप्तुस्वरूप का वरण और उसकी रक्षा शक्ति में विश्वास करता है। इसके साथ ही अपने दैन्य का निवेदन करता हुआ सर्वात्मना अपने आपको प्रभु के चरणों में समिति कर देता है। आहिबुधन्य

२७. न घेय अन्यत् अपपन विज्ञने अपसी निविष्टौ तवेदु स्तोमं चिकेत । — ऋग्वेद

२८. महे चन त्वा मद्रिवः पराशुल्काय देयाघ। न सहस्राय नायुताय ब्रज्जिवो न शताय शतामघ।

[—]ऋुग्वेद ८/१/४ू.

२८. दोहावली, चातक चौतीसी, दोहा २७७ से ३१२

३०. निम्बार्क, दशक्लोकी, क्लोक प्र पीछे दिया गया है।

३१. अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता ।

नारदभक्ति दर्शन, सूत्र १०, पृ० ७७

३२. नाथ योनिसहस्रोषु येषु प्रजाभ्यहम्। तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वायि।।

[—] विष्णु पुराण १/२०/२०

संहिता³³ एवं नारद पांचरात³⁸ में छह प्रकार की प्रपत्तियाँ बतलाई गई हैं। जो इस प्रकार हैं—

- (१) अनुकूलता का संकल्प—सर्वातमा तथा सर्वव्यापक परमात्मा को जड़-चेतन में व्याप्त जान जीव मात्र के अनुकूल होना ही प्रपत्ति का प्रथम अंग है।
- (२) प्रतिकूलता का परिस्थाग—प्राणी मात्र की हिंसा के अनन्य से बचना प्रतिकूलता का त्याग है।
- (३) रक्षणविषयक विश्वास सब प्रकार से भगवान् ही रक्षा करेंगे, यह विश्वास प्रपत्ति का तृतीय अंग है।
- (४) गोष्तृत्ववरण कृपावन्त, सर्वशक्तिमान्, प्राणीमात्र के स्वामी भगवान् से संसार निवृत्तिपूर्वक अंगीकार करने के लिए प्रार्थना करना प्रपत्ति का चतुर्थ अंग है।
- (४) आत्मिनिवेदन—उपाय और फल की निवृत्ति और भगवान् को ही सर्वस्व तथा सर्वकार्य समभना आत्मिनिवेदन अथवा आत्मसमर्पण है।
- (६) कार्पण्य अहङ्कार नाश तथा दीनता के भाव को धारण करना कार्पण्य है।

भागवत में भक्त सारे कमीं का त्याग कर अपना सब कुछ ईश्वर को समिप्त कर अनन्य भाव से भक्ति करता है। शरणागितमूलक अनन्य भाव की भक्ति समस्त कियों में भी लक्षित होती है।

प्रभु-कृपा-भक्त सदैव अपने स्वामी से प्रार्थना करता है कि वह उस पर कृपा करें। पुष्टि भक्ति में भगवत् कृपा ही नियामक होती है। अतएव इसमें कृपा के सिवाय अन्य साधन का उपयोग नहीं हो सकता। पुष्टिभक्ति में सुदृढ़ स्नेह ही प्रधान है। आत्मभाव से जब जिसके उपर भगवान् कृपा करते हैं तब वह पुरुष लोक और वेद में निष्ठा वाली बुद्धि का त्याग कर देता है। इस प्रकार भक्त प्रभु-कृपा रूपी नाव में सांसारिक भवसागर को पार करता है। ब्रह्म के

३३. आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम् । रक्षिष्यतीति विश्वासो, गोप्तृत्वे वरणतया । आत्मनिक्षेपकार्पण्ये षड्विद्या शरणागतिः ।।

⁻⁻ अहिबुधन्यसंहिता ३७/१८

३४. तथाप्रपत्तिरानुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलता । विश्वासोवर्णनन्यासाः कार्पण्यम् इति षड्विद्या ।।

बातन्द का अनुभव वही भक्त करता है जिसके ऊपर भगवान् अनुग्रह करते हैं। फलस्वरूप भक्त के हृदय में भिक्त का उदय होता है। बल्लभ ने स्पष्ट कहा है कि पुष्टिमार्गीय भिक्त केवल प्रभु अनुग्रह द्वारा ही साध्य है। उप निम्बार्क सम्प्रदाय में ईश्वरीय सत्ता का अनुभव श्रीकृष्ण की कृपा से उनके अनन्य भक्त को ही होता है। स्वामी हरिदास के सम्प्रदायानुयायियों में स्वामी रिसकदासजी सखी भावप्रसंग में प्रिया प्रधानतापरक एक पद लिखा है। उद्द इन्होंने यहाँ तक कहा कि 'साधन और उद्यम सब व्यर्थ है, एक प्रभु की कृपा ही मुख्य है।' अतः कबीर, सूर, तुलसी आदि भक्त किवयों की भिक्त में भी प्रभु-कृपा का प्रचुर मात्रा में उल्लेख है।

निष्काम वृत्ति—भक्त ईश्वर को सब कुछ अर्पण कर देता है, ईश्वर ही उसके लिए सब कुछ है। संसार की समस्त वस्तुएँ ईश्वर द्वारा ही बनाई गई हैं, अतः निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही भक्त का परमध्येय है। ध्रुवदासकृत बयालीस लीला में निष्काम भिक्त से ही सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहाँ भक्त का ईश्वर से कभी भी विरह नही होता। अ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार भिक्त में लेन-देन का भाव नहीं रह जाता। भिक्त के बदले में उत्तम गित मिलेगी, इस भावना को लेकर भिक्त हो नहीं सकती। उ श्वी मद्भगवद्गीता में भी कुहा गया है कि विरागी आशा, तृष्णा आदि कामनाओं से परे होता है। उ इसी प्रकार के भाव कबीरदास ने भी अपनी भक्ति में व्यक्त किए

३५. पुष्टिमार्गोऽनुग्रहैक साध्यः — अणुभाष्य ४/४/६

३६. प्यारी जू तें मोहिं मोल लियौ,
तेरी कृपा ते मदन दल जीत्यौ तेरौ जिवायौ जियौ ।
उमड़ी सेन महा मनमथ की तें अधरामृत दियौ,
"रिसक बिहारी" कहत दीन ह्वे धिन ज्यामा को हियौ ।।
—श्री रिसकदासजी के पद सं० २

१७. दुख के मूल सकामता, सुख को मूल निहकाम। विरह वियोग न तहाँ कछु, रस में ध्रुव सुखभाम।।

⁻⁻ ध्रुवदास--अनुराग लता लीला (बयालीस लीला), पृ० २७३

३८. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-चिन्तामणि (भाग १) 'तुलसी का भक्ति मार्ग' (निबन्ध), पृ० २०५

३ द. कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियरि । योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धेय ।।

[—]श्रीमद्भगवद्गीता, ४/११/६५

हैं। ४ • निष्काम अवस्था तक पहुँचने के लिए सभी अभिलाषाओं की पूर्णाहुित आवश्यक है। इस अवस्था में साधक को सुख-दुःख दोनों की चाह नहीं करनी चाहिए। ४ ॰ जब साधक इस निस्पृहावस्था तक पहुँचता है, तब भगवान् से मिलन हो जाता है। भक्ति ऐसी हौनी चाहिए जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो निस्य निरन्तर बनी रहे। इस प्रकार की निष्काम भक्ति द्वारा हो परम आनन्द की उपलब्धि होती है। ४ २ अतः निष्काम वृत्ति का प्रमुख लक्ष्य भगवद-प्राप्ति और ईश्वर-प्राप्ति है।

सर्वजन मुलभता—इस भावना का विकास निश्चय ही भक्ति क्षेत्र में सन्तों द्वारा होता वाया है। गीता में भी भगवान् श्रीकृष्ण ने इसकी सर्वजनीनता की घोषणा की है। १४ गीणीय वैष्णव मत में जीव मात्र का साध्य भगवत्त्रेम ही बतलाया गया है। ४४ गीता में भगवान् ने कहा है, में समस्त भक्तों में एकीभाव से स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अन्धकार को प्रकाशमय तत्त्वज्ञानरूप दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। ४५ इस प्रकार मिक्त भावना सृष्टि की व्युत्वित्त के साथ ही लोक-वेतना से भी सम्भृत रही है। इसका प्रमुख कारण परमात्मा का सम्भूष संसार में व्याप्त होना है। वया स्थावर-जंगम, वया कीट-पतंग सब में वह व्याप्त

- ४०. जब लिंग भगति सकाम है, तब लिंग निरफल सेव।
 कहै कबीर वह क्यों मिले, निहकांमी निज देव।।
 —कबीर ग्रन्थावली (सं०-डॉ० पारसनाय तिनारी), उपदेश चितावनी
 की बंग, साखी ४६, पृ० १८२
 - ४१. आशा का ईंबन करों, मतसा करों भभूत । जोगी फेरी फिल करों यों बिन नार्क सूत ॥ —वहीं, "माया की अंग", साली २८, पृ० २३८
- ४२. डॉ॰ हरवंशलाल शर्मा: भागवत दर्शन।
 - ४३. मां हि पार्थ व्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथाशुद्रास्तेऽपि यान्ति परांगितिम्।।

--श्रीमद्भगवद्गीता ६/३२/१४६

- . ४४. हकीम श्यामलाल-श्रीमद्वैष्णवसिद्धान्त रत्न-संग्रह, पृ० १६५
- ४५. तेषामेबानुकस्पार्थमहमज्ञानजं तमः । नाशयास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ।।

ार्थक के को क्रांक कर के किया क

है। ४६ वतः घट-घट, जल-थल, काष्ठ, पाषाण, निगम-आगम, वेद तथा पुराणों में भी सर्वव्यापी ईश्वर का निवास है। ४७ सात पाताल, तीन लोक, चौदह भुवन, बाहर-भीतर सर्वत्र वही विराजमान है। दूध में पानी और फूलों में पराग के समान वह भिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता है और सबके दिलों में मौजूद है। वह सबका साक्षी है, इसलिए सबको कृष्णमय ही देखना चाहिए। ४८ इसी कारण सर्वजनीनता की भावना सर्वश्रेष्ठ है।

भक्ति के विविध खप

भक्ति के भेद विभिन्न दृष्टियों से भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। यदि हम उपासक या भक्ति की भावनाओं के विकास की दृष्टि से देखें तो भक्ति के तीन भेद हो सकते हैं: (क) श्रद्धा भक्ति, (ख) भावना भक्ति, (ग) श्रद्धा भक्ति।

- (क) श्रद्धा मिनत—यदि हम उपास्य के प्रति श्रद्धा रखें और स्नेह में पिल्लीन होकर उसे नमस्कार करें या उसकी प्रशंसा करें तो वह श्रद्धा भक्ति कही जा सकती है। ४९
- (ख) भावना भिक्त—जब हम एक में अनेक और अनेक की एक में देखते हैं एवं अनेक की सेवा के द्वारा ही एक की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं, तब इमारे कार्य में भी एक गहरी एकान्त भावना की अनुभूति होती है तो हम उसे भावना भक्ति की संज्ञा देते हैं।
- (ग) शुद्धा भक्ति—जब भक्त ईश्वर या अपने आराध्य देव को निर्गुण-सगुण तथा अवतार रूप में स्वीकार करता है और उसके प्रति अपने अविरल प्रेम का प्रदर्शन करता है, तब वह शुद्धा मिक्त कहलाती है।

रूप गोस्वामी की दृष्टि से भक्ति के भेद

रूप गोस्वामी ने भक्ति के साध्य तथा साधन दो भेद किए हैं । साध्य भक्ति को ही भाव भक्ति, पराभक्ति आदि नामों से अभिहित किया जाता है। साधन मार्ग की भक्ति को गौणी भक्ति कहा जाता है। गौणी भक्ति दो प्रकार की है: वैश्वी

४६. थावर जंगम कीट पतगा, सत्य राम सबहिन के संगा।।

— सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली (सं० डॉ० भागीरथ मिश्र
तथा डॉ० राजनारायण मौर्य), पद ३०

४७. सखे भूत नानां पेणूँ, जत्र जाऊँ तत्र तूं ही देणूँ। जल थल मही थल काष्ट पषानां, आगम निगम सब वेद पुरानां।।
——बही, पद १२

४८. डॉ॰ हीरालाल माहेश्वरी, जम्भोजी विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य । ४६. Bhagwat Kumar : The Blakti Cult in Ancient India, p. 3

तथा रागानुगा। " इनमें से वैधी भिन्त का अर्थ शास्त्रोक्त विधि निषेष्ठ का पालन करते हुए भिक्त करना है। रागानुगा भिन्त का अर्थ प्रेम की महत्ता को ही भिन्त में प्रतिपादित करना है। वैधी भिन्त का स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास का मानस है। इसमें उपास्य मर्यादा पुरुषोतम हैं और उपासक मर्यादापालक इष्ट के ऐश्वर्य, शक्तिशील-धौन्दर्य के ज्ञान और अनुभूति से सम्पन्न। रागानुगा भिन्त में उपास्य हैं प्रेमस्वरूप लीला-पुरुषोत्तम माधुर्य भाव कुरुण और उपासक हैं—राघा तथा गोपियाँ। उपासक भनत भगवान से प्रेमासिनत रखता है। लोक, वेद, मर्यादा तथा समाज के अपवादों को उसे तिनक भी चिन्ता नहीं। प्रेमासिनत जब भिन्त का व्यसन बन जाती है, तभी उसे पूर्ण रागानुगा भिन्त कहा जा सकता है। यह भिन्त भगवान की अनुकम्पा से ही प्राप्त होती है।

रागानुगा भक्ति—इसके दो भेद बन जाते हैं—कामानुगा और सम्बन्धानुगा अथवा रागात्मिका भक्ति के दो भेद हैं—कामरूपा और सम्बन्धरूपा।

भगवान के पिता, माता, सखा आदि भावनाओं से भावित होकर जो यथो-चित रूप से रागमयी सेवा करते हैं, उनकी उस रागमयी भक्ति को सम्बन्धरूपा रागात्मिका भिवत कहते हैं। रागात्मिका कामरूपा भिवत वह है जिसमें उपर्युक्त प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि कामरूपा एवं सम्बन्धरूपा दोनों में ही राग तो अवश्य है, किन्तु सम्बन्धरूपा भक्ति में सम्बन्ध-विशेष का अभिमान ही भगवत्सेवा का प्रयोजक है। कामरूपा में ऐसा कोई अभिमानहेतु नहीं है। वजनीला में सम्बन्धरूपा रागात्मिका के पात्र हैं— श्रीनन्द, यशोदादि पितृ-मातृ वर्ग, सुबल, मधुमगलादि सखा वर्ग एवं दासवर्ग तथा कामरूपा रागात्मिका के पात्र हैं—मधुर भावभक्ति श्री वज सुन्दरियाँ।

कामानुगा के भी दो भेद हैं—संभोगेच्छामयी और तत्तद्भावेच्छामयी। केलि सम्बन्धी अभिलाषा से युक्त भक्ति का नाम संभोगेच्छामयी और यूथेश्वरी ब्रज देवियों के भाव। माधुर्य-प्राप्ति विषयक वासनामयी भक्ति का नाम तत्तद्-भावेच्छामयी है। वैश्वी तथा रागानुगा दोनों साधन के पक्ष के बन्तर्गत हैं। जब भक्त सब कामनाओं से रहित होकर पूर्वशान्ति की अवस्था को पहुँचाता है—तब ईश्वर के परमप्रेम में निमग्न होता है। भक्त की इस अवस्था को 'पराभक्ति'

५०. वैधी रागानुगा चेति सा द्विभा साधन मिथा।

[—]हरिमक्तिरसामृत-सिंघु (रूप गोस्वामी), पूर्व विभाग, श्लोक ३ ५१. सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति भवेददिधा।

[—]हरिभक्तिरसामृत-सिधु (रूप गोस्वामी), पूर्व विभाग २, श्लोक ६३

कहते हैं। ग्रीमी भक्ति को साधन भक्ति और पराभक्ति को साध्य भक्ति कहते हैं। साधन भक्ति और साध्य भक्ति क्रमशः मर्यादा भक्ति और स्वरूपभक्ति भी

कहलाती है।

साधन रूप भक्ति के उपासक, उपास्य, पूजा द्रव्य, पूजा विधि और मन्त्र-जप पाँच अंग माने गए हैं। तन्त्रों में मन्त्र जप को विशेष महत्त्व दिया गया है और इसके फिर पाँच तस्व गुरु-तस्व, मन्त्र-तस्व, मनः-तस्व, देव-तस्व, ध्यान-तस्व ि**सनि हैं।** हेंद्रका कुल्कियानकील मन्त्रकी है अपने के अधीय कार्यकार श्रीमद्भागवत में भक्ति-भेद

श्रीमद्भागवत में मिक्ति के कई प्रकार बतलाए गए हैं। पहले पहल मनुष्य की वृत्तियों के अनुसार साल्विकी, राजसी, तामसी, निर्मुण चार भेद माने व्यक्ति सह ए व्यक्ति है। यह बान्त प्रावाद की अनुस्ता हो है प्राप्त

सास्विकी भक्ति—यह भक्ति युक्ति की कामना से की जाती है। सत्वगुण दो निर्मल होते के कारण सुख की और ज्ञान की खासक्ति से अर्थात ज्ञान के अभिमान से बांधता है। "2

राजसी मस्ति पह भवित धन, कुटुम्ब, घर-बार की इच्छा से की जाती है।५३

तामसी मिलत — इसमें यह कामना रहती है कि दूसरों का अहित हो जाए,

दश्मनों का नाश हो जाय। "४

निर्गुण मक्ति यह 'सुभासार' भक्ति भी कहलाती है, बिना किसी कामना के की जाती है। इसमें मुक्ति की भी इच्छा नहीं करती, यही अनन्य मिनत है। जो अतस्य भिन्त की सामना करता है, उसका त कोई मित्र है न कोई शत्र ही। उसे जयत् के दुःखों का संताप नहीं होता और वह भगवान के दर्शन मान से परमानन्द का अनुभव करता है। नवधा भवित

मक्तराज प्रह्लाद ने भिक्त के नौ भेद बतलाए हैं —

५२. तत्र सत्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् । सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चान्छ।।

—श्रोमद्भाग वद्गीता १४/६/२२४

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् । तिन्नबन्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्।।

1 राष्ट्रियो अस्य अस्ति न्ह श्रीमद्भग्वद्गीता, १४/७/२२४

५४. अभिसन्धाय मो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । संरम्भी भिन्नदुरभाव मिय कुर्यात् स तामसः ।।

र अस्तरण ्या स्थलका हैष्ट्र ((पिन्स के प्रत्ये) हा केन्स्हर कार्य्योम्**द्भागवत ३/२४/५**

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वन्दनं दास्य सस्यामात्मनिवदनम् ॥^{५०}

उपयुक्त नी प्रकार की भनित का निस्तृत निरूपण नारद पाञ्चरात्र, शाण्डल्य भनित्त्वत्र, भनित तरंगिनी, श्रीमद्भागवत्गीता बादि वैद्याव ग्रन्थों में हैं। देविष तारद ने भनितसूत्र दर में—-गुणमाहात्म्यास्त्रित, कृपास्त्रित, प्रवास्त्रित, सरणास्त्रित, दास्यास्त्रित, सर्यास्त्रित, कान्तास्त्रित, वात्स्व्यास्त्रित, सर्यास्त्रित, सर्यास्त्रित, कान्तास्त्रित, वात्स्व्यास्त्रित, तन्मयतास्त्रित और परमनिरहास्त्रित—इन ग्यारह प्रकार की आसन्तियों का उल्लेख किया है। पर

गुणमाहातम्यासित में श्रवण और कार्तन का तत्व प्राप्त है। रूपासित धौर पूजासित में पाद-सेवन, अर्चन और वन्दना निहित है। स्मरणासित एवं आत्म-निवेदनासित में स्मरण, दास्य, सरूप एवं आत्मनिवेदन ही है। इस नवधा भित्त को सुन्दरदास ने भी स्वीकृत किया है। " रामचिरतमानस में तुलसीदासजी ने भागवत से भिन्न नवधा भित्त का उल्लेख किया है। " स्वामी चरणदासजी ने साधु-संगति, भित्त, सेवा, धैर्य, दृढ़ता, क्षमा, शील, संतोष, दया आदि समस्त तत्वों को भित्त के अन्तर्गत माना है। "

गौणीय वैष्णवों की वैशी भक्ति के एकादश लक्षणों में शरणागित तथा गुरू-सेवा के अतिरिक्त अन्तिम नौ भागवत के ही समान हैं। अन्यत्र इसके चौंसठ भेद

[ा] ४५० वही, ७/४/२३ ह १ वस्ता ह

५६. एकाधाप्येका दशधा भवति ।

नारदभक्तिदर्शन, सूत्र ५२; प्० ४०७

५७. सुनि सिख ! नवभा भिन्त विभानं, श्रवण, कीर्तनं, सुमरण जानं । पाद सेव, अरु चरननं बन्दनं, दासभाव सिखत्वसमुरस्यनं ।। —सुन्दरदास : ज्ञानसमुद्र, चौ० ६, पृ० ८

पत् प्रथम भनित सन्तन कर संगा, दूसिर रित मम कथा प्रसंगा।
गुरु पद पंकर्व सेवा, तीसरी भनित अमान।
चौथी भनित ममगुणगण, करे कपट तिज्ञ गान।।
मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन से वेद प्रकासा।
पट दम शील विरित बहुकर्मा, निरत निरन्तर सज्जन धर्मा।
संतई सब मोहिं मय जग देखे, मोते सन्त अधिक कर लेखे।।
अंठई यथा लाभ सन्तोषा, सपनेहुँ निहं देखे परदोषा।।
नवम सरल सब सो छलहोना, मम मरोस हिंय हर्षदीना।।

रामायण, अरण्यकाण्डः पृष्ट ६०४-६०६

४८. स्वामी चरणदास—'मक्तिसागर ग्रन्थ' पृ० २०६

बतलाए गए हैं। ६० वैधी भक्ति वैष्णव शास्त्रों में निर्भारित उपासना विधि से अनुशासित है, जैसा कि पीछे भी बतलाया जा चुका है। इसीलिए इष्णराज किविराज ने वैधी भक्ति को हीन कोटि की भक्ति मानते हुए कहा है कि इसमें निष्ठा उपजती है और प्रेम की उत्पत्ति होती है।

रति के अनुसार भक्ति के भेद

रित के अनुसार भक्ति के पाँच भेद माने गए हैं—शान्त, दास्य, सस्य, वात्सल्य और मधुरा। है कुछ भक्त वैराग्य भाव से, कुछ दास्य भाव से, कुछ प्रशार भाव से, कुछ सखा भाव से और कुछ पुत्र भाव से भगवान की उपासना करते हैं। शान्त भक्ति में विरक्ति, सेव्य-सेवक भाव में अनुवृत्ति, सस्य भाव में प्रीति और वात्सल्य में स्नेह की प्रधानता है। मधुर भाव में इन सबका समावेश हो जाता है। अब हम इन समस्त भक्ति का पृथक्-पृथक् वर्णन करेंगे।

शान्त भक्ति—साहित्य-दर्पण में शान्त रस की निम्नलिखित व्याख्या मिलती है—"दुःख, सुख, चिन्ता, राग, द्वेष और इच्छा से रहित भाव को 'शान्त' कहते हैं। शान्त रस में शम की प्रधानता होती है। इन् तुलसीदासजी के काव्यों में शान्त रस एक केन्द्रीय रस है। संसार के अनेक भकोरों में पड़कर भी तुलसीदास ने शान्ति की डोर हाथ से नहीं छोड़ी थी। शान्ति की सीमा में किसी तरह पहुँचना ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य था। जीवन के अन्तिम भाग में जहां वे अनेक प्रबल मनोविकारों से लड़-भगड़ कर बचे हुए पहुँचे थे, शान्ति

—नाभादास—भक्तमाल, पृ० १२

तथा

भक्त भेदे रित भेद पंच परकार । शान्त रित दास्य रित सस्य रित आर ।।

वात्सल्य रित मधुर रित पंच विभेद । रित भेदे कृष्ण भक्ति रस पंचभेद ।।

शान्त दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम ।।

— वैतन्यवरितामृत, परि॰ १६, पृ० २५२

६२. शान्तः शमस्यायिभाव उत्तमप्रकृतिर्मतः।

६०. एस० के० डे०-वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट, पृ० २८०-२८२

६१. शांत दास्य सख्य वात्सत्य और सिंगार चार ।

पाँचो रस सार विस्तार नीके गाये हैं ।।

टीका को चमत्कार जानेंगे विचारि मन ।

इनके स्वरूप मैं अनूप ले दिखाये हैं ।।।।

⁻⁻ साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, पृ० १ ७७

की चौड़ी सड़क पाकर वे उस पर दौड़ने से लगे थे। विनयपित्रका उनके शान्ति-साम्राज्य तक पहुँचने के लिए एक राजमार्ग ही तो है। ^{8.8} मानस और विनय-पित्रका को हम आत्मशान्ति के लिए तुलसीदास के अन्तर्नादों का संग्रह कहें, तो अत्युक्ति न होगी।

दास्य-भक्ति—दास्य-भक्ति में भक्त प्रभु को अपना स्वामी और इध्देव समभता है तथा अपने को उसका दास्य, सेवक और अनुचर । वह ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जो उसके स्वामी को उचिकर नहों। प्रभु की उचि उसकी अपनी उचि बन जाती है, इसी हेतु भिक्त की भूमिका में दास्य भिक्त का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। श्रुग्वेद में दास्य-भिक्त का वर्णन इस प्रकार है—हे परमैश्वर्य-सम्पन्न स्वामी! मेरा जो कुछ है, आपके लिए ही है। मैं आप जैसे रक्षक के दान में हूँ। आप जहाँ कहीं भी मेरा उपयोग करेंगे, उससे मेरा भला ही होगा। नाथ मुक्ते अब अपने समीप रहने का स्थान दो जिससे मैं तुम्हारी सेवा में निरत रहूँ। अतः भक्त भगवान को स्वामी और स्वयं को सेवक कहता है। भगवान संरक्षक तथा भक्त-पाल्य है। इप हप गोस्वामी ने दास्य भिक्त के दो भेद माने हैं—सम्भ्रम और गौरव। प्रथम भाव में भक्त में प्रभु के प्रति वाश्रित आजा-कारी एवं विश्वास का भाव होता है तथा ज्ञान से उसमें बुद्धि बाती है। दितीय भाव में भगवान द्वारा रक्षित और पालित होने की इच्छा निहित है।

दास्य भक्ति में प्रभु के माहात्म्य-ज्ञान के साथ ही शरणागित का भाव सिन्नहित है। सेवक और सेव्य का भाव इस भक्ति का मूल तत्त्व है जो रामचरितमानस में विणित है। है दें दास्य भक्ति में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हनुमान

- ६३. कबहुँक हों यहि रहिन रहोंगो ।
 श्री रचुनाथ-कृपालु-कृपातें संत-सुभाव गहोंगो ।।
 जयालाम संतोष सदा, काहूसों कछु न चहोंगो ।
 पर-हित-निरत निरंतर, मन-क्रम-बचन नेम निबहोंगो ।।
 तुलसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरि-भगति लहोंगो ।।
 —विनय-पश्रिका, पद १७२, पु० २८०
- ६४. त्वावते हीन्द्र क्रत्वे अस्मि त्वावतोऽवि तुः शुररातौ । विश्वेदहानि तविषीव उग्र ओकः कृष्णुष्व हरिवो नमघीः ।। —-ऋग्वेद ७/२५/४
- ६५. सेवक सेव्य प्रभाव बिन, भव न तरिय उरगारि ।
 —-रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, पृ० १०५३

हैं, मिन-पार्वती से उनके सम्बन्ध में कहते हैं। इह सूरदासजी ने सेवक और सेव्य के मध्य दैन्य भाव को महत्त्व दिया जो दास्य-भक्ति की पुष्टि करते हैं। सेवक अपने स्वामी से सदैव रक्षा की प्रार्थना करते हैं। इह रामानुज एवं रामानन्द सम्प्रदायों में दैन्य एवं दास्य भक्ति की महत्ता प्रतिपादित की है।

सख्य भक्ति - जो हृदय विकारों से विहीन, प्रपंच से पृथक् और राग से रिहत हो चुका है, वही प्रभु के सखा भाव को प्राप्त करता है। भक्ति, साधना में यह सर्वोच्च कोटि की भाव-स्थिति मानी गई है।

ऋ्यवेद में कहा गया है—''वह सतत् समर्थ परमश्वर जिनका सखा है, वे ही सच्चे शूरवीर हैं। वे युद्ध नहीं करते, पर अपने सात्विक बल से अनेक योद्धाओं के बल को पराजित कर सकते हैं। दे प्रश्न ! तुम्हीं हमारे बंधु और सम्बन्धों हो। तुम्हीं हमारे प्रिय मित्र हो और तुम्हीं सखाओं के लिए स्तुति के योग्य सखा हो तथा प्रश्नु देवों के भी देव हैं, अद्भुत मित्र है, वसुओं के वसु हैं। '''प्रश्नु की सख्य मित्रता में रहने वाले का कभी विनाश नहीं होता। दे र कृष्ण-भक्ति तथा राम-भक्ति में भी सख्य मांव का प्रमुख स्थान है। कृष्ण-काव्य में केवल कृष्ण की गोप-लीलाओं तथा राम-काव्य में दास्य और सेवक भाव से सम्बन्धित लीलाओं की ही चर्चा नहीं की है, वरन पारस्परिक प्रेम, सौहार्द्र और मित्रता की समस्त छायाओं को भी अत्यधिक यथार्थ एवं मनो-वैज्ञानिक भूमि पर रखा है।

विगुण मतावलम्बी सगुण लोला में विश्वास नहीं करते, इसलिए सल्य भाव वहाँ अञ्चता है।

वात्सल्य भिवत वात्सल्य रस का माधारण अर्थ वृत्स-सम्बन्धी प्यार होता है। वात्सल्य भावना का क्षेत्र व्यापक है। मानव क्षेत्र को अतिकान्त कर यह

६७. अब के राखि लेहु भगवान्। हाँ अनाथ बैठ्यो दुम-डिरिया, पारिष साधे बान। ताकें डर मैं भाज्यो चाहत, ऊपर दुक्यो सचान। दुहुँ भाँति दुख भयो आनि यह, कोन उबारै प्रान?

— सूरसागर-सार (संo — डॉ॰ भीरेन्द्र वर्मा), दोहा १८, पृ० २१

६८. अयुद्ध इत् यु<mark>धावृतं शूर आजित सत्विभिः । ये</mark>षामिन्द्रो युवा सखा ।। —ऋग्वेद, ८/४५/३

६६ हनुमान सम को बड़ भागी, नहिं कोउ रामचरण अनुरागी।

पिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार-बार प्रभु निजमुख गाई।।

—रामचरितमानस, उत्तरकाण्ड, दोहा ४४, चौपाई ४, पृ० ४८४

६६. वयर्ववेद १/६४/१३

पशु एवं मिक्षियों तक में भी पायी जाती है। वेद में वात्सल्य भाव की दृष्टि से प्रश्नु को माँ और भक्त को बच्चा कहा गया है। कि मध्यकालीन भक्त किवयों ने बाल-रूप वर्णन में ईश्वर को बालक और स्वयं को माँ का रूप दिया है। जिस प्रकार बच्चे के प्रति माँ में अमत्व की भावना होती है, उसी भाँति भक्त में भगवान के प्रति समत्व होता है। सूरदास, प्रमानन्ददास, तुलसीदास आदि कवियों ने श्रृंगार उस के साथ वात्सल्य रस को भी अपने काव्यं में यथीचित स्थान दिया है। इर्ण्ण की बाल-लीला, यशोदा एवं कोशल्या का मातृ-प्रेम, इर्ण्ण की अभिलाषा, उत्सुकता, गर्व तथा उत्साह आदि स्थलों में वात्सल्य का बत्ठा वर्णन है।

बाल लीला वर्णन करने में सूर बहितीय हैं। सूरसागर में बाल-कृष्ण के अनुषम दर्शन होते हैं। कृष्ण की बाल-सुलम चेष्टाओं में स्पर्धा, प्रतियोगिता, उद्धेग आदि बालक का स्वामाविक चित्रण है। सूर का बाल-स्वभाव हृदय को मोहने वाला है। अप तुलसीदास के कान्य में भी बालक की स्वामाविक चेष्टाओं का वर्णन है। अप परमानन्द दासजी ने भी कृष्ण की बाल-लीला का बातसल्य रस में सुन्दर वर्णन किया है। अप गोविन्द स्वामी ने भी प्रतिदिन की दिनचर्या का वर्णन करते हुए बातसल्य रस का का अनुठा वर्णन किया है। अप छीतस्वामी भी बालक के मुखारबिंद पर बिल-बिल जाते हैं। अप इस प्रकार प्रायः समस्त सगुणो-

७०. त्वं हि नो पिता वसो त्वं माता ।—ऋग्वेद ८/६/७२

७१, सोभित कर नवनीति लिए । घुटुरुनि चलम रेनु तन-मंडित मुख दिथ लेप किये ।

े सूरसागर-सार (सं० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा) गोकुललीला,

- ७२. आँगत फिरत घुटुरुविन भाए। नील जलद तनु स्थाम राम सिसु जनिम निरिंख मुख निकट बोलाए।। —गीतावली, पद सं० २६, पृ० ६४
 - ७३. बाल विनोद खरे जिय भावत ।

 मुख प्रतिबिद पकरिबे को हरि हुलसि घुटुरुवन धावति ।।

 —परमानंद सागर, पद १०४, पृ० ४८
 - ७४. प्रात समै उठि जनिन जसोदा, गिरधर सुत को उबिट न्हवावे। करित सिंगार बसन-भूषन लै, फूलिन रुचि-रुचि फाग बनावे।। —गोबिद स्वामी, कांकरौली, पद २६६, पृ० १२०
 - ७५. लाडिले श्री वल्लभ राजकुमार। बिल बिल जाऊँ मुखार्रावद की, सुंदर अति सुकुमार।। अधिक स्वामी, कांकरोली, पद ३४, पू० १३

पासक भिनत किवओं की रचनाओं में इसका समावेश मिलता है। निर्गुणोपासकों में इसका अभाव है। कहीं-कहीं प्रतीक रूप में ईश्वर की पिता के रूप में चर्चा हुई है।

मधुरा भिक्त-मधुरा-भिक्त को प्रेम या कान्ता भिक्त भी कहते हैं। भक्त-भामिनी एवं भगवान् प्रियतम का शाश्वत केलि-विलास ही मधुरा भिवत का विषय है। लोक में पित-पत्नी प्रेम में अद्भूत आकर्षण रहता है। यहाँ पित प्रिय है और पत्नी प्रेमिका। पति भी पत्नी से प्रेम करता है। पर वह पत्नी के प्रेम की समता नहीं कर सकता। लौकिक दाम्पत्य-प्रेम पर जो एक पति और कई पत्नियों की सम्भावना का विधान हमारे यहाँ कार्य कर रहा है, वह भी अध्यातम क्षेत्र की भिक्त-भावना से प्रभावित है। अध्यातम क्षेत्र में प्रभु एक और भक्त अनेक हैं, इसी प्रकार गृहस्य धर्म में पति एक है, पर पत्नियाँ कई हो सकती हैं। अतः श्रुंगार प्रेम की भिनत को ही मध्र भाव की भिनत कहा जाता है। डॉ॰ रमेश कुन्तल मेव ने श्रृंगार और उज्जवल के सम्बन्ध में यह टिप्पणी दी है—"यह श्रृंगार रस इसी जगत को कला माध्यम से प्रहण करने के कारण परलीकिक चर्वणा करता है जहाँ स्वयं प्रभू (न कि पात्र या नट) ही विभाव हो जाते हैं। ऐसे पार-लोकिक मधुर रस का वर्णन करने वाला व्यक्ति सहृदय सामाजिक समनस रसिक आदि की अपेक्षा 'प्रमु-भक्त' है। ^{७६} इस प्रगार प्रांगार रस का भिक्तपरक प्रतिपादन ही मधुराभिक्त है। डॉ॰ राघवन के अनुसार 'मधुर', 'प्रृंगार' अथवा 'उज्ज्वल भिक्त रस के ही रूप हैं। ७७ अतः जड़ जगत् में जो श्रृंगार का स्थान है, वही चिद्-जगत् या भाव-जगत् में मधुर रस का। ဳ अतः भवत के भाव मन को ऐन्द्रिय विषयों से हटाने के लिए एक उत्तम साधन बनाया गया है। इसी लिए मथुरा भिक्त के सम्बन्धों में अच्छे-बुरे का ध्यान नहीं रहता, सभी सम्बन्ध परमात्मा के साथ हो सकते है। मधुर रस में शृंगार रस का अधिग्रहण भिवत भाव में बाधक नहीं होता।

बाम्पत्य भाव — दाम्पत्य-भाव अत्यन्त व्यापक एवं उदात्त भाव है। दाम्पत्य भाव सूत्र को प्रत्येक काल के भक्त एवं सन्त किवयों ने स्वीकृत किया है। परमात्मा को प्रियतम के रूप में तथा अपने आपको उसकी प्रियतमा के रूप में मानकर ईश्वर-प्रेम की बड़ी हा मार्मिक अभिव्यंजना की है। आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक परिणय, मिलन-प्रसंग आदि मधुर भाव दशाओं को लेकर कबीर

७६. डॉ॰ रमेश कुन्तल मेघ—मध्ययुगीन रसदर्शन और समकालीन सौन्दर्य; पृ० १

^{99.} Dr. V. Raghavan —The Number of Rasas, p. 130

७८. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-सहजसाधना, पृ॰ ६६

बादि सन्त कियों ने राजा राम को अपना 'पिउ' और अपने को उनकी 'बहुरिया' के रूप में परिकित्पत कर संयोग एवं विप्रलम्भ मधुर भिवत रस की अवतारणा की, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। सूफ़ी फकीरों ने उसी परमात्मा को माशूक तथा साधक को आशिक के रूप में परिकित्पत कर आध्यात्मिक प्रेम-पीर का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है। सोलोमन के श्रेष्ठ गीत दाम्पत्य प्रेम-भाव से खोतप्रोत हैं। अतः दाम्पत्य प्रेम अत्यन्त व्यापक एवं आत्मा-परमात्मा के तादा-तम्य का प्रतीक है। नर-नारी के रूप में दो हृदयों की अभिन्नता अखिल विश्व जीवन की एकता के अनुभव पथ का द्वार है। दाम्पत्य भाव का आध्यात्मिक स्वरूप ही मधुर भिवत रस का उत्स है।

संतों द्वारा गृहीत भिक्त के विभिन्न रूप— उपर भिक्त के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जा चुका है। अब संतों में गृहीत भिन-भावना के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाएगा, जो इस प्रकार है— शान्त, दास्य एवं मधुराभिक्त । संतों ने इन्हीं तीन भिक्तयों को वर्णित किया है।

शान्त भिक्त शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद है। वह निर्वेद जो तत्त्व जान से उत्पन्न होता है। वैराग्य, दैन्य, विनय बादि भावों से प्रेरित होकर भक्तों ने जो पद लिखे हैं वे शान्ति भिक्त के ही पद हैं, क्योंकि संसार से तो भक्त पूर्ण रूप से विरक्त हो जाते हैं। इन भक्तों में दो विशेषताएँ पाई जाती हैं—प्रथम कि संसार के नाना रूपों और व्यवहारों का तिरस्कार करता दीख पड़ता है और दितीय भगवान की अनुकम्पा और भिक्त वत्सलता का वर्णन करता तथा अपनी हीनता का परिचय देता हुआ दिखलाई देता है।

कबीरदास, मलूकदास, सहजोबाई, दूलनदास, चरणदास, जगजीवन साहब, सुन्दरदास, भीखा साहब, गुलाल साहब, दयाबाई, गरीबदास तथा पलट्ट साहब प्रभृति सन्तों की वानियों में वैराग्य भाव लक्षित होता है। मलूकदास संसार की नम्बरता तथा कबीर की क्षणभंगुरता का उपदेश देकर वैराग्य की स्पष्ट व्यंजना करते हैं। ७९ सहजोबाई भी ईश्वर की याद करना ही मानव का परम ध्येय मानती हैं, क्योंकि जिस देह का हम ध्यान रखते हैं. वह भी अपनी नहीं है। ८०

७६. इस जीने का गर्व क्या, कहीं देह की प्रीत । बात कहत दहजात है, बारू की सी भीत ।। देंही होय न आपनी, समुक्ति परी है मोहिं। अबहीं ते तजि राख तूं, आखिर तजि है तोहिं।।

⁻⁻ सन्त-बाणी संग्रह , सं वियोगी हिरा), मलूकदास, भाग १, पृ० १०१

प्त सहजो भज हरि नाम कूं, तजो जगत सूँ नेह। अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सगी न देह।।

⁻⁻वही, सहजोबाई, पृ० १५६

दमाबाई समस्त संसार को स्वार्थी तथा क्षणभंगुर बतलाती हैं। े सन्त दूलन-दास प्रेमी की चादर ओढ़ने तथा नाम की घुन से समस्त दुष्कमों को घोने को कहते हैं। े गुलाल साहब ने भी मन को फटकारते हुए कहा है कि तु हरि का गुण क्यों नहीं गाता, व्यर्थ ही जीवन गँवाता है। 5 इसी प्रकार सन्त चरणदासकी ने जीवन के अंतिम क्षणों में आने वाली विपदा के प्रति मनुष्य को सचेत रहने को कहा है। अंत समय में सो-सम्बन्धियों में कोई भी अपना नहीं रहता। सांसारिक दल-दल में फँसे हुए मानव को अंत समय के दुष्परिणाम को स्वयं ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि अंत समय में हितेषों परिवार इतना ही करता है। 5 अंतः सन्त जगजीवन साहब अपने मन को समक्षाते हुए कहते हैं कि भगवाम का नाम समरण करी तथा समस्त भूठी बाबाबों का परित्याम करो। कि सन्त सुन्दरदासजी की अवधारणा है कि भाग्य में जितना धन लिखा है उतना ही

- द्रिष. (१) 'दया कुँवर' या जक्त में, नहीं आपनी कोय। स्वारथ-बंधी जीव है, राम नाम चित जीय।।
 - (२) जैसो मोती बोस को, तैसो यह संसार। बिनसि जाय दिन एक में, दया प्रभू उरधार।।

—वही, दयाबाई, पृ० १७०

- ६२. वही, भाग २, दूलनदास, पृ० १६१
- ् ८३. वही, गुलाल साहिब, पृ० २०६
 - इ. कछु मन सुधि राखो वा दिन की।
 जा दिन तेरी देह छुटेगी, ठौर बसौगे बन की।
 जिनके संग बहुत सुख कीन्हे, मुख ढिक ह्वैहैं न्यारे।
 जम का त्रास होय भाँति, कौन छुटावन हारे।
 देव पितर तेरे काम न आवें, जिनकी सेवा लावै।
 चरनदास सुकदेव कहत है, हरि बिन मुक्ति न पावै।
 —वही, चरणदास, पृ० १८१-१८२
 - दंध. तजु आसा सब माँठ ही सँग साथी नहि कीय।
 कोउ केहू न उबारही, जेहि पर होय सो होय।।
 संतबानी संग्रह (सं०— वियोगी हरि), भाग १, पृ० ११७
 सत्तनाम जपु जीयरा, और तृथा करि जान।
 माया तकि नहि भूल सी, समुभि पाछिला ज्ञान।।

वही, पृ० ११६

मानव को प्राप्त होगा, हाय-हाय करने से कुछ भी नहीं होगा, दे अतः शान्ति-पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। यह मानुष देह चौरासी योनियों के पश्चात अति ही कठिन रूप में उपलब्ध होती है, दे अतः पलद्व साहव जमपुर जाने की चेतावनी देते हुए राम का नाम लेने का उपदेश मानव को देते हैं। दे गरीबदासजी ने मानव देह को मादी कहकर पुकारा है। दे अतः समस्त सन्तों ने उपदेश और चेतावनी के माध्यम से शान्त भक्ति को विणत किया है। हम कह सकते हैं कि संसार की अस्थिरता के ज्ञान से, नाना प्रकार की वासनाओं के त्याग से और ज्ञान द्वारा प्राप्त की गई चित्त की स्थिर अवस्था से, भक्त के हृदय में जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसे भानत मिति कहते हैं।

बास्य मिक्ति दास्य मिक्ति में सेवा या ममता का गुण अधिक रहता है जिससे विश्वासपूर्ण मैत्री भाव का आविर्भाव हो जाता है। तुलसीदास के काव्य में दास्य भिक्त की अधिकता है जैसा 'रामचिरतमानस' में महाकाव्य होने के कारण प्रधान रस के अतिरिक्त सभी रसों का वर्णन हुआ है। रामकाव्य के अन्य प्रत्यों में भी विविध रसों का निरूपण है जिसमें प्रधानता दास्य भिक्त की है।

निर्मुण सन्तों ने अपने को सेवक और प्रभु को स्वामी मानकर दास्य भक्ति का निरूपण किया है, आत्मनिवेदन के माध्यम से अपने भगवान को रिकाने

त् कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरयोहि रहेगो।
 कोटि उपाय करै धन के हित, भाग लिख्यो तितनोहि लहैगो।।
 —वहीं, भाग २, पृ० १२३

मन मानि ले तु कहल हमार, फिरि-फिरि मानुष जनम न पही, चौरासी औतार

पागा माया बिषै मिठाई काम क्रोध रत सोई। सुर नर मुनि मन गंधर्व कछू-कछु, चास्त है सब कोई।।

वही, भाग २, मांखा साहब, पृ० २०६

मन. पलद्व नर तन पाइने, भने नहीं करतार।
जनपुर बांधे जाहुगे, कहीं पुकार-पुकार।।
पलद्व हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ।
बहुता पानी जातु है धोउ सिताबी हाथ।।

—वही (भाग १), पलद्द साहिब, पृ० २१५

दर यह माटी का महल है, तासे कैसा नेह। जो साई मिलि जात है, तौ पारायन देंह।।

प्रकृतिक प्रकारक प्रकृतिक विकास . —वही, गरीबदास, पृ**० १८६**

का सन्तों ने प्रयास किया है, इसके विनती-सम्बन्धी समस्त पद दास्य भक्ति के ही हैं।

सन्त दरिया साहब (बिहार वाले) अपने साहब से लुटियों की क्षमा-याचना करते हैं तथा सेवक भाव से अपने स्वामी भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि मैं तो गरीब निवाज हूँ, अतः आप मेरी लाज रखो। मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि मुझे युग-युगान्तर अमर पद की प्राप्ति हो। १० गुलाल साहब भगवान् के समक्ष अपने को अनाथ घोषित करते हैं, अतः अनाथों के स्वामी आप मुझे पार लगाइए। १३ भीखा साहब स्वामी प्रभु से सेवक पर सदैव दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। १२ सेवक का ध्यान तो एक स्वामी ही रख सकता है, क्योंकि सेवक की हँसी होने पर स्वामी की भी हँसी होती है। १३ इस प्रकार सन्तों ने आत्म-निवेदन तथा विनती के माध्यम से दास्य-मित का वर्णन किया है।

मधुरा मिल-सन्तों की वाणियों में मधुरा भिल्त भी विवृत है। कान्ता-भावपरक मधुरा भिल्त का वर्णन अधिकांशतः है। समस्त सन्तों ने आत्मा को नारी और परमात्मा को पित मानकर मधुरा भिल्त की अभिव्यिक्त की है। सगुण काव्य के सन्तों में तो पित-पत्नी का निर्मम भाव विणित है। निर्गुण काव्य के सन्तों में भी पत्नी-रूपी आत्मा पित-रूपी परमात्मा से मिलने के लिए लालायित है। उस परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा समस्त बाधाओं का सहन करती है।

दं०. अब के बार बकसु मोरे साहिब, तुम लायक सब जोग है।
जुग-जुग अचल अमर पद देहो, इतनी अरज हमार है।।
—सन्तबानी संग्रह (सं०—वियोगी हरि), भाग २, दरिया साहब
बिहार वाले, प० १४६

६१. दीना-नाथ अनाथ यह, कछु पार न पावै। बरनौं कवनी जुक्ति से, कछु उक्ति न आवै।। —वही, भाग २, गुलाल साहब, १० २०३

हर. अस करिये साहिब दाया ।।टेक।।
कृपा कटाच्छु होइ जेहि तें प्रभु, छूटि जाय मन माया ।
सोवत मोह निसा निस बासर, तुमहीं मोहि जगाया ।।
—-वही, भीखा साहब, १० २१२

क्ष्मी तो हँसी तुम्हारी, जानत सब संसार।
 मेरी हँसी तो हँसी तुम्हारी, तुमहुँ देखु बिचार।।
 —वही, चरनदास, ५०१८॥

सूफी-काव्य में भी आत्मा-रूपी पति के परमात्मा-रूपी पत्नी से मिलने के अनेक प्रयास लक्षित होते हैं।

सन्त काव्य में मधुरा भक्ति ही प्रमुख विषय होने के कारण आगे इसका विस्तृत विवेचन किया जायगा । यहाँ प्रसंगवश मधुरा भक्ति का इतना ही उल्लेख पर्याप्त है ।

निष्कर्ष—पीछे दी गयी भिक्त-विषयक परिभाषाओं, तत्त्वों, रूपों तथा भेदों के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि भिक्त की उत्कृष्टता सर्वत्र स्वीकृत है। इसे सीमित दायरे में बाँचना दुष्कर है, क्योंकि प्रभु सर्वव्यापक अन्तर्यामी हैं, पर विरले साधक ही उनकी इस समीपता का अनुभव कर पाते हैं। प्रभु समस्त आतमाओं के भीतर उसी प्रकार विराजमान हैं, जैसे दिख में बी। जिस प्रकार वी बिना दिश्व-मंथन के प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु बिना साधना-अभ्यास-रूपी मंथन के प्राप्त नहीं होते। भिक्त ही वह अचुक साधन है जिससे भक्त प्रभु से समीपता का अनुभव करने लगता है। भिक्त मन का ऐसा अनुभव है जो वाण के सदृश अन्य समस्त अनुभवों को वेष देता है। जीवन का कोई अंग भिक्त से पृथक नहीं रह जाता। अतः भिक्त की ज्यापकता सार्वजनेन है।'

काव्यशास्त्र में मधुर भक्तिरस का विकासक्रम

संस्कृत के काव्यशास्त्रियों ने संघुर मंकित रस को शुद्ध या स्वतन्त्र रूप से नहीं स्वीकारा है। रस के प्रथम विचारक भरत मुनि इस विषय में सर्वया मीन हैं। उनके द्वारा तो भिक्त का रसत्व अथवा भावत्व कुछ भी स्वीकारा नहीं गया है। उन्होंने शृङ्गारादि बाठ रस स्वीकृत किए हैं। भे बाद में शान्त रस को प्रभानता दी गई, नयोंकि शृङ्गारादि सभी रस अपने-अपने अनुरूप कारण को लेकर शान्त रस से ही भाव उत्पन्न होते हैं और पुनः उसी में सभी विलीन हो जाते हैं। श्रे

भामह ने सर्वप्रथम प्रेयस् नामक बलंकार के उदाहरण दिये हैं। कालान्तर में तो विद्वानों द्वारा श्रृंगारादि नौ रसों के अतिरिक्त प्रेयस्, भिक्तवात्सल्य आदि रसों की भी गणना की गई है। किन्तु प्रमुख आचार्य भिक्तरस को गुद्ध या स्वतन्त्र रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। उनमें भी भामह के पश्चात् दंडी के द्वारा परमात्म-विषयिका जो परमप्रीति है, वही भक्ति है, ऐसी सम्भावना की गई है। किन्तु उनके द्वारा भी भिक्त को रस-रूप में नहीं, वरन् भाव-रूप में स्वीकार किया गया है। काव्यादर्श में तो 'प्रीतिः प्रेथीऽलक्कारे निक्षिप्ता' के अनुसार सभी रस रसवत् अलंकार में ही स्थापित किए गए हैं, अर्थात् सभी भावात्मक वस्तुएँ उनके द्वारा अलंकार ही मानी गई हैं। अलंकार से भिन्न और कुछ भी नहीं है। उनके मत के अनुसार काव्य में जो प्रियतर की अनुस्ति का

 श्रृंगारहास्यकरुणारौद्रवीर भयानकाः । बीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः ।।

—नाट्यशास्त्र ६/१४/६८

२. स्वं स्वं निमित्तमासाय शान्ताद् भावः प्रवर्तते । पुनर्निमित्तापाये तु शान्त एव प्रलीयते ।।

. —हिन्दी अभिनव भारती; अध्याय ६, पृ० ६३७

- ३. काव्यालंकार ३/५/६७
- रसगंगाधर, भाग १, पृ० १३२

आख्यान और प्रकाशन है, वही प्रेयस् है। अतः जो लौकिक प्रीति काम्य से इतर भगवद्-विषयक है, वही प्रियतरत्व द्वारा कही गई है। इ

'भिक्तमात्रसमाराध्यः सुप्रीतश्च ततो हरिः' इत्यादि दण्डी के वाक्य को देखकर वी० राघवन ने दण्डी के मत में भिक्तरस की कल्पना की है, अथवा उनके द्वारा स्वीकृत प्रेयोऽलंकार में दाम्पत्य से इतरिनष्ठ रित का भी समावेश किया जाता है। अतः दण्डी द्वारा भिक्तरस स्वाकार किया गया है, ऐसा राघवन महोदय का अभिप्राय है। किन्तु यह उचित नहीं प्रतीत होता, वयोंकि दण्डी द्वारा स्पष्ट ही कहा गया है—'प्राक्प्रीतिर्दाशता सेयं रितः प्रांगारतां गता' अर्थात् पूर्व में निरूपित प्रीति बौर वर्तमान समय में निरूपित रित प्रांगार-विषयक हैं। इस प्रकार ज्ञात होता है कि रित दाम्पत्यविषयिका होती है और प्रीति भ गवद्विषयिका, अतः दोनों में ही सर्वथा भेद है। भगवद्विषयक प्रीति के प्रति सम्भावना की जाती है कि पुराण में स्थित स्तोत्र साहित्य को देखकर ही दण्डी द्वारा कुछ विचार किया गया है किन्तु भिक्त को रस के द्वारा अंगीकार नहीं किया गया है, अपितु प्रेयस् अलकार द्वारा ही स्थापित किया गया है। उनके द्वारा भिक्तरस को स्वीकार करने में कारण बतलाया गया है कि भरत मुनि के मतानुसार ही वाणी की रससत्ता बाठ रस में ही सीमित है, उसका उल्लङ्कन करना श्रेयस्कर नहीं है। र

भक्ति विषयक जो प्रीति प्रेयस् अलङ्कार में दण्डी के द्वारा की गई है, उस प्रेयस् का स्थायी भाव प्रीति स्वीकार की गई है। कालान्तर में छद्रट द्वारा प्रेयस् अतिरिक्त रस से सम्मानित किया गया है और उसका स्थायी भाव स्नेह बतलाया गया है। इस प्रकार देखा जाता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में छद्रट के द्वारा 'स्नेहः प्रकृतिः प्रेयान्' ऐसा कहकर प्रेयान् नामक नवीन रस की उद्भावना की गई है और जिसका स्थायी भाव स्नेह है। १० दोनों मित्र में

--काव्यादर्श, २।२७५।२२५

—वही, २।२७६।२२८

५. प्रेयः प्रियतराख्यानं रसनद्रसपेशलम् । ऊर्जस्व ख्ढाहंकारं युक्तौत्कर्षञ्च तत्त्रयम् ॥

६. प्रीति प्रकाशनं तच्च प्रेय इत्यवगम्यताम् ।

७. वही, २।२२७।**२**२७

द. वही, **२**।२८१।२६४

६. वही, २।२६२।२७१

१०. काव्यालङ्कार, १२।३।३६४

शुद्ध आतमा से परस्पर हृदयाह्लादक निग्धांज संलाप ही प्रीति शब्द से कही गई है, भे वही प्रेयस् है। जिस प्रकार दण्डी द्वारा दाम्पत्य से इतर रित के लिए भगवद्विषयक प्रीति को प्रधानता दो गई है, उसी प्रकार रुद्रट द्वारा दम्पित की इतर रित से सुहृदय विषयक प्रीति को प्रधानता देकर उसका रसत्व स्वीकार किया गया है। अतः रुद्रट ने भी स्वतन्त्र रूप से भक्ति का रसत्व स्वीकार नहीं किया, किन्तु नामान्तर से स्वीकार किया है। दण्डी के पश्चात् उद्भट द्वारा भी 'प्रेय:' अलङ्कार के रूप में स्वीकार किया गया है। भे मम्मट के मत में तो देवादिविषयिणी रित और ज्यंजित संचारी भाव मात्र ही है। भे इसी प्रकार विश्वनाथ के मत में प्रधान संचारी भाव देवादिविषयिणी रित और प्रकाशित स्यायीभाव सब भाव मात्र ही है। भे यही जयदेव के मत में भी देवादिविषयिणी रित भाव के द्वारा ही कही गई है। भे भ

वाचार्य हेमचन्द्र के मत में भिक्त भाव है, रस नहीं, नयों कि उसके मत में हीन की उत्तम में जो रित है नहीं भिक्त है और उसका आस्वादन भाव रूप द्वारा होता है, रसत्व द्वारा नहीं हो सकता। इस प्रकार उनके मत में भिक्त स्नेह नात्सल्य का भाव मात्र है। विश्व यद्यपि शार्ङ्क देन के मत में श्रद्धा, वार्द्रता और अभिलाषा यह तीनों भाव समास्वाद्यता को प्राप्त कर क्रम से भिक्त, स्नेह और लौल्य भाव नाले हो जाते हैं किर भी श्रद्धा, आर्द्रता और अभिलाषा नाम नाले ने भाव स्थायित्व को नहीं प्राप्त होते, इसलिए ने संचारी ही कहलाते हैं। व्यिक्षत भूत ये भाव ही कहलाते हैं, रस नहीं। के भोजराज के मत में यद्यपि बारह रस स्वीकार किए गए हैं किन्तु उनके द्वारा भी भिक्त के निषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। भानुदत्त द्वारा यद्यपि नात्सल्य; सौल्य और कार्यण्य के साथ भिक्त उत्पन्न होती है किन्तु उनका भावत्व ही

११. काव्यालङ्कार, १५।१७-१६।४११

१२. काव्यालङ्कार संग्रह, ४।२।४०

१३. रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः

[—]काव्यप्रकाश, ४।३४।१४०

१४. सञ्चारिणः प्रधानानि देवादिविषया रितः। उदबुधमात्रः स्थायी च भाव इत्यभिषीयते।।

[—]साहित्यदर्पण ३।२६०-

१४. चन्द्रालोक, ६।१४।१८२

१६. काव्यानुशासन, पृ० ६८

१७. संगीतरत्नाकर, पृ० ४४१-४४२

स्वीकार किया गया है। १ दस प्रकार परिलक्षित होता है कि साहित्य-शास्त्रज्ञ विद्वान् भक्ति रस को स्पष्टतः स्वतन्त्र रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। यदि किसी के द्वारा स्वीकार भी किया गया है तो वह नामान्तर ही स्वी-कृत है।

संसार के बन्धन से विनिर्मुक्त भक्तप्रवर परमवैष्णव आचार्यों की महान् कीर्ति को स्वतन्त्र रस के रूप में स्थापित करने में हैं। उनके द्वारा भक्तिरस न केवल परिगणित नो रसों के समकक्ष ही है, अपितु सभी रसों से श्रेष्ठ है। भक्तिरस्र के अनुसार भक्ति का रसत्व उचित है, यह न्याय तर्कसम्मत है। यह भक्तिरस श्रृंगारादि रसों की अपेक्षा सर्वथा पृथक् है क्योंकि भक्तिरस स्वथ्यापकता, सहजता, सर्वजनसुलभता, भावतीव्रता, क्रियाशीलता, विलक्षणता, मधुरता, सार्वित्रकतादि विभिन्न दृष्टि से तो सभी रसों में श्रेष्ठ रसराज कहलाता है। रूप गोस्वाभी के मत में तो वह भाव नहीं हो सकता। सेठ कन्हैया लाल पोद्दार के मत में भी श्रृंगारादि रस की अपेक्षा मधुर भक्तिरस ही सर्वोपरि व सर्वश्रेष्ठ रस है। १९ न केवल आधुनिक विद्वानों के मत में ही भक्ति रस सिद्ध होता है, अपितु प्राचीनों के मत में भी अज्ञान और आवरण से रहित वानन्द स्वरूप चैतन्य से समन्वित इत्यादि स्थायी भाव रस कहलाता है। उसी को प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं। उसी के लिए सतत् प्रयत्न करते हैं, इसलिए सभी मोक्ष के इच्छुकों द्वारा भक्तिरस ही उपासनीय है। है।

कुछ विद्वानों के मत में भिक्तरस सभी के द्वारा बोधगम्य विषय नहीं है। इसिलिए वह स्वीकार नहीं है ऐसा कहना हास्यास्पद ही है, क्योंकि मधुर भिक्तरस सभी मनुष्यों में विद्यमान है किन्तु इसका प्रकटन सहुदय भक्त के हुदय में ही होता है। वस्तुतः किसी भी रस की अनुभूति तदनुकूल बौद्धिक भूमिका में ही

१८ ननु वात्सल्यं लील्यं भक्तिः कार्पण्यं वा कथं न रसः । आर्द्रताऽभिलाषश्रद्धास्पृहाणां स्थायिभावानां सत्वादिति चेन्न । तेषां व्यभिचारिरत्यात्मकत्वात् ।-रसतरंगिणी, पष्ठ तरंग, पृ० १०८

१९. वेदान्ताङ्क, कल्याण पत्रिका, वर्ष ११, खण्ड , अंक १ (वि० सं ०० १९६३) में कन्हैयालाल पोद्दार का लेख 'मैक्ति रस है या मावमात्र', पृ० ४१२

२०. चित्रभानुं शिवं काल महाशक्तिसमन्वितम्, इडाद्यं परतोद्धृत्य सदेवं सविकारणम्।

[—]अग्निपुराण, द्वितीय खण्ड, कारिका २, पृ० ३३६

जिता है, सर्वत्र नहीं। भग्नावरण चैतन्यरूपा भक्ति ही रसरूप से प्रकट हुई है। भक्ति द्वारा भगवद्साक्षात्कार में भक्त माया से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रपंचों से विहीन होकर शुद्धबुद्ध, नित्य स्वरूप, चैतन्य परमात्मा में स्वेच्छा से रहित हो जाता है अर्थात् उस समय उसके द्वारा भक्तिरस का अनुभव किया जाता है। सर्वजन अनुभूत रस यदि रस कहलाता है तो तथाकथित रसराज श्रुङ्गार भी श्रुङ्गारिक विषय से विरक्त तत्त्वज्ञानयुक्त भगवद्भक्त के मन में जुगुप्सा इत्यादि उत्पन्न करने के कारण रस कदापि नहीं हो सकता। यदि उसमें ज्ञानी भक्त की अपेक्षा प्रवृत्तिमार्गी सामान्य व्यक्ति हो प्रमाण है तो सम्पूर्ण शास्त्रों को तिलांजिल प्रदान करना ही श्रेयस्कर है। इसलिए भक्तिरस अपलाप के योग्य नहीं है, सभी रसजों द्वारा भक्तिरस स्वीकार करने योग्य है।

मधुर भक्तिरस का स्थायी भाव: मधुरा रति

रूप गोस्वामी के अनुसार राधा-कृष्ण ज्ञज-वल्लभाओं तथा वृन्दावन आदि विभावादिकों से आस्वाद्यमान मधुरा रित ही मधुरा भिक्तरस है र जिसका स्थायी भाव मधुरा रित है। २२ यही मधुरा रित नायक एवं नायिका दोनों को आनन्द प्रदान करती है। श्रीकृष्ण का अपनी ज्ञजवल्लभाओं के साथ नित्य लीला-विलास करना ही इस मधुर रस की आत्मा है, क्योंकि श्रीकृष्ण के ऐश्वर्यप्रक, माधुर्यप्रक आदि विविध लीलावितानों में से माधुर्य रूपी लीला वितान ही श्रेष्ठ है। २३ निखिल रसानन्दमूर्ति परमजहा और उनके विग्रह एवं चिन्मयी शक्तियाँ या बल्लभाएँ ही दिव्य मधुर रस के आलम्बन हैं और इन दोनों की प्रियता ही इस दिव्य मधुर रस का स्थायीभाव है २४ जो दोनों को संयोग की प्रेरणा देती रहती है। तात्पर्य यह है कि 'भगवद्रित' ही मधुर रस का स्थायीभाव है जो साधक की रूचि, प्रवृत्ति और स्वभाव के अनुसार शान्ता, प्रीता, प्रेयसी, अनुकम्पा और कान्ता के नाम से पाँच प्रकार की बतलायी गई है। भक्त के हृदय की यह रित

२१. वक्ष्यमाणैविभावाद्यैः स्वद्यतां मधुरा रितः। नीता भक्तिरसः प्रोक्तो मधुराख्यो मनीषिभिः॥

[—] उज्ज्वलनीलमणि, कारिका ३, पृ• ५

२२. स्थायीभावोऽत्र शृङ्गारं कथ्यते मधुरारतिः।

⁻ वही, स्थायीभाव प्रकरण, पृ० ४३३

२३. जीव गोस्वामी : प्रीति सन्दर्भ, पू० ७०४-७१५

२४. मिथो हरेर्मु गाक्षयाश्च संभोगस्थाविकारणम् मधुरापरपर्याया प्रियताऽऽख्योदिता रतिः।

[—]भक्तिरसामृतसिन्धु, स्थायी भावलहरी, कारिका २७, पृ० २८८

प्रगाद होकर प्रेम के नाम से अभिहित होती है। यही प्रेम क्रमशः विकसित होकर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव में परिणत हो जाता है। इन सबको ही मधुर रस का स्थायीभाव माना गया है। ये समस्त स्थायी भाव निर्मल चित्त में सुप्रकाशित होकर निष्डिल रसानन्द स्वरूप परमात्मा के साथ अनन्त आनन्दमय मधुर मंगल सम्बन्ध का समारम्भ करने वाले हैं। अतः मधुर रस का स्थायी भाव परमात्मा के प्रति दिव्य मनोराग ही है। यही स्थायी भाव साधक को रुचि, प्रवृत्ति एवं व्यवस्था भेद के अनुरूप झान्त, दास्य, सस्य, वात्सत्य एवं मधुर इन पाँच मुख्य एवं हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, वीभत्स इन सात गौण रसो का आस्वादन कराता है। मधुरा रित ही इस मधुर भित्तरस्य का स्थायी भाव है जो विषयाश्रयनिष्ठ कही गई है।

ज्ञान, भिक्त, क्रिया इन तीनों में सर्वाधिक प्रधानता भावना की है जो कि मधुरा भिक्त का प्राण है। अपने इब्द के प्रति भावना की इस उत्कृष्टावस्था में अतिशय वेदना से व्यथित होने पर भक्त जहाँ अश्रु प्रवाहित करता है, वहीं वह उत्लास का पुष्प भी विकसित करता है। ऐसी अवस्था में भक्त की गित अज्ञानी शिशु की भाँति होती है जो पल में रोता है, पल में हँसता एवं पल में ही नाचने लगता है। विक् अतः मधुरा भिक्त में हमें प्रतिपल भावों के घात-प्रतिवात दृष्टि-गत होते हैं। इनमें जीवन के मर्मस्पर्शी भावों का अभिव्यंजन पाते हैं, साथ ही उसमें दुःख, दैन्य, विस्मय, हर्ष, निर्वेद आदि अनेकानेक विरोधी भावों का मैत्री रूप पाते हैं। इसी को 'भक्ति चित्रका' में भाव की संज्ञा देते हुए कहा गया है कि मधुरा भिक्तरस विषयाविच्छिन्न चिदानन्दा संभूत लौकिक रस का साध्यतत्व है तथा इसकी अनुभूति साधन भिक्त द्वारा सुस्थिर चित्तवृत्तियुक्त भक्त ही कर सकते हैं जो साधारण जनों की प्रतीति से परे है। विश्व मधुर भिक्त के रसास्वाद को शीमद्भागवत में भी ब्रह्मानन्द सहोदर कहा गया है। वि

२५. श्रीमद्भागवत, ११।२।४०।७१४

२६. वही, ११।३।३२।७२२

२७. इत्यञ्ज लौकिकर से श्रृंगारादी विषयाविच्छन्नस्यैव चिदानन्दांशस्य स्फुरणादानन्दांशस्य न्यूनत्वं भगवदाकारोक्तचेतोवृत्ति लक्षणे भक्तिरसे त्वनविच्छन्नचिदानन्द्यनस्य भगवतः स्फुरणादत्यन्ताधिकयमानन्दस्य अतो भगवत्भक्तिरस एव लौकिकरसानुपेक्ष्य परमरसिकैः सेव्यः।

[—]यतिवरनारायणतीर्थ भक्तिचन्द्रिका, भाग १, ५० ६ श्रीमद्भागवत, ४।६।१०

यह मथुरा रित अभियोग से, विषय से, सम्बन्ध से, अभिमान के, तृतीय विशेष से, उपमा से एवं स्वभाव से आविर्भात होती है। इन्हें अभियोगजा, वैष-यिकी, सम्बन्धजा, अभिमानजा, तदीयविशेषजन्य, उपमाजन्य और स्वामाविकी की संज्ञा दी गई है। 'स्व' तथा 'पर' भेद से अनुराग की अभिव्यक्ति को अभि-योग कहते हैं। इसके अन्तर्गत 'स्व' और 'पर' भेदानुसार दो प्रकार की भावा-भिन्यवित सम्भव है। स्वाभियोग में नायक शब्द स्पर्शादि विषयों के माध्यम से अपने भाव-व्यंजन द्वारा नायिका में रित उत्पन्न करने में कारण बनते हैं। पराभियोग में दूसरे के द्वारा अभियोग भावव्यंजन जैसे दूती आदि द्वारा कृष्ण के प्रति राधा के अनुराग को कहकर कृष्ण के अन्तःस्थल में भी अनुराग को जाएत करना। १९ शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गन्ध से उत्पन्न रित को 'वैषयिकी' कहते हैं 3°, बर्यात् श्रीकृष्ण के शब्दों को सुनकर कृष्ण तथा तत्सम्बन्धित वस्तुओं के स्पर्श से उनकी रूप माधुरी तथा आनन्दमयी क्रीड़ाओं के दर्शन, श्रवण से आकृष्ट होने पर उत्पन्न रित ही वैषयिकी है। यहाँ पर जो रित है, वह लोकोत्तर पदार्थ विषयिणी होती है और इसकी अतिशय चमत्कारवृत्ति के ही कारण यह अप्राकृत वस्तु अर्थात् श्रीकृष्ण एवं उनके सम्बन्धियों के प्रति शीघ्र ही भासित हो जाती है। 3 कूल, रूप, शौर्य, सीशील्य आदि की समग्रता के बाधिक्य से समुद्भुत रित 'सम्बन्धजा' है। ^{3२} अनेक रमणीय पदार्थी अथवा व्यक्ति के होते हुए भी किश्री एक की प्रार्थना या अभिलाषा करना अभिमान से उत्पन्न मधुरा रित है। 3 वद, चिह्न, गोष्ठ तथा प्रियसस्यादि 'तदीय विशेष' हैं। ³⁸ सादृश्य से उत्पन्त रित उपमाजन्य है। स्वाभाविक रित प्रायः ब्रजांग-नाओं में विद्यमान है। यह सम्पूर्ण बाह्य हेतुओं की अपेक्षा करने वाली रित है।

२८. बानन्द चन्द्रिका, पृ० ३२१

३०, उज्ज्वलनीलमणि, कारिका पृ०, ५ ४३६

३१. लोकोत्तरपदार्थानां प्रभावः कोऽप्यनर्गलः । रति तद्विषयं चासौ भासयेतूणामेकदा ।।

[—] उज्ज्वलनीलमणि, कारिका १४, पृ० ४४०

३२. वही, पृ० ४४१

३३. (क) वही, कारिका १७, पृ० ४४१

⁽ख) अभिमानस्य प्राचीनममताभ्यास एव स्वरूपम् । स च सौन्दर्यादिक मनपेक्ष्येव रतिमुत्यादयति ।। —लोचनरोचनी, पृ०३२६

३४. तदीयानां विशेषाः स्युः पदगोष्ठप्रियादयः ।।

[—] उज्ज्वल नीलमणि, पृ० ४४२

यह स्वाभाविक रित निःसर्ग एवं स्वरूप भेद से दो प्रकार की होती है। उप सुदृढ़ अभ्यास से उत्पन्न संस्कार निःसर्ग कहलाता है ^{3 ६} और अजन्य स्वतः सिद्ध भाव स्वरूप कहा जाता है, साधन सिद्धा में निःसर्ग और नित्य सिद्धा में स्वरूप। यह स्वरूप कृष्णितिष्ठ, ललनानिष्ठ, उभयनिष्ठ भेद से तीन प्रकार का है। 30 त्रजनिताओं की कृष्ण के प्रति रित स्वभावजा ही है ।^{3 द} श्री रूप गोस्वामी ने मधुरा रित का विवेचन दो प्रकार से किया है —भावों की दृष्टि से एवं नायिका की दृष्टि से । इसी मधुरा रित के तीन भेद बतलाए गए हैं — साधारण रित, समंजसा रित, समर्था रित । इन तीनों रितयों की तुलना रूप गोस्वामी ने मणि, चिन्तामणि एवं कौस्तुभमणि से की है। जिस प्रकार मणि अत्यन्त सुलभ नहीं, किन्तु यत्न करने पर प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार साधारण रित को कुब्जा के समान अन्य लोग भी प्रयत्त करने पर पा सकते हैं। चिन्तामणि जिस प्रकार किसी भाग्यवान पुरुष को प्राप्तन्य है, उसी प्रकार समंजसा सुदुर्लभ महिषी आदि में तथा समर्था अनन्यलब्धा ब्रजांगनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए दुर्लभ है। ^{3९} यह साधारणो रित साक्षात् प्रमु के दर्शन से उत्पन्न होने के कारण साथ ही भूल में संभोगेच्छा के होने के कारण इसमें सान्द्रता भी नहीं होती। साथ ही संभोगेच्छा के ह्रास होने पर रित में भी ह्रास प्रारम्भ हो जाता है। ४० अतः प्रेमावस्था तक ही उसका क्षेत्र है।

समंजसा रित का विकास प्रेम से स्नेह में, स्नेह से मान में, मान से प्रणय में, प्रणय से राग में, अन्त में अनुरागावस्था तक होता है। इस समंजसा रित के

तीन भेद हैं -गौणी समंजसा, मुख्या समंजसा, समंजसा प्राया।

गौणी समंजसा गोलोक लिक्सियों में दिखती है, इनका चित्त इस भावना से भावित रहता है कि कृष्ण उनके ईश्वर हैं, वे उनकी शक्तियाँ हैं, प्रत्येक क्षण ईश्वर में ध्यानमम्नता के कारण गौणी समंजसा रित होती है।

३५. उज्ज्वलनीलमणि, कारिका २६, पृ० ४४६

३६. वही, २७, पृ० ४४६

३७. वही, कारिका ३०, पृ० ४४७

३८. वही, कारिका ३६, पृ० ४५१

३ द. मणिविचन्तामणिवत्कौस्तुभमणिवित्वधाभिमता । नातिसुलभेयमभितः सुदुर्लभा स्यादनन्यलभ्या च ।।

[—]वही, कारिका ३८, पृ० **४**४२

४०. असान्द्रत्वाद्रतेरस्याः संभोगेच्छा विभिद्यते । एतस्या हासतो हासस्तेद्रतुत्वाद्रतेरपि ॥

[—]वही, कारिका ४**१,** पृ० ४५३

मुख्या समंजसा द्वारिका में रुक्मिणी आदि महिषियों में दृष्टिगोचर होती है। कृष्ण के प्रति उनकी पति बुद्धि होती है।

समंजसा प्राया में प्राया शब्द से ही व्यक्त होता है कि उनमें समंजसा की भावना के साथ-साथ समर्था की भावना भी है। यह रित कात्यायनी आदि व्रत-परायण कन्याओं में परिलक्षित होती है।

समर्था रित ही महाभाव दशा तक पहुँचती है। भक्तगण तथा अजदेवियों का समर्था रित के कारण ही कुल, धर्म, धैर्य, लोक-लाज आदि सब विस्मृत हो जाते हैं। इस रित में कृष्ण-सुखैवय का तात्पर्य होता है। अजदेवियों के समस्त कार्य-कलाप, उद्यम कृष्ण के सौन्दर्य ही होते हैं। तादात्म्य की पूर्ण स्थित यहीं पर दृष्टिगत होती है। इस समर्था रित के भी दो भेद हुए हैं—(क) समर्था प्राया (ख) समर्था।

समर्था प्राया रित परकीया कन्याओं में है, क्योंकि लोकधर्म, त्यागरूप, असामंजस्य रखने पर भी औत्कृष्ट्य नहीं होता। यह रित नित्यसिद्ध श्रीकृष्ण की प्रियाओं, अजदेवियों तथा परोढ़ा साधिकाओं में पायी जाती है, क्योंकि परकीया होने के कारण उन्हीं में समर्था की पूर्णता है। समर्था रित का प्रेय की प्रौढ़ दशा को प्राप्त होना ही उसकी चरम परिणित है। यही प्रौढ़ा रित महाभाव दशा तक पहुँचाती है। ४९ यह दृढ़ रित जिसे हम प्रेम की संज्ञा से विभूषित करते हैं, उसके विषय में कहा गया है कि समर्था रित में जिस प्रकार श्रीकृष्ण की प्रेयसी में कृष्ण के प्रति प्रेमोदय होता है, वैसे ही प्रेयसी के प्रति श्रीकृष्ण में प्रेम उत्पन्न होता है। व्यंस के कारण रहने पर भी परस्पर व्यंसरहित जो भाव बन्धन है, उसे ही प्रेम कहते हैं। भाव बन्धन का अर्थ करते हुए विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि भाव से तुम मेरी प्रेयसी एवं तुम मेरे प्रिय हो। इस प्रकार मन की अनुलापमयी प्रीति रज्जु से जो पारस्परिक बन्धन है, वही प्रेम है। ४२ इस प्रेम के तीन भेद हैं—प्रौढ़; मध्य, मन्द । यही प्रेम विकास के सोपानों में क्रमशः स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और भाव ख्पों में परिणत होता चलता है।

४१. इयमेव रितः प्रौढा महाभावदशा वर्जते ।

[—] उज्ज्वल नीलमणि, कारिका ५१, पृ० ४५६

४२. यस्या यादृशजातीयः कृष्णे प्रेमाम्युदञ्चित । तस्यां तादृशजातीयः स कृष्णस्याप्युदीयते ॥ सर्वया ध्वंस रहितं सत्यिष ध्वंस कारणे। यद्भावबन्धनं यूनोः स प्रेमा परिकीर्तिताः॥

वही, कारिका ६६-५७, पृ० ४६१

प्रेम पराकाष्ठा की चरम परिणति में पहुँचकर जब हृदय को द्रवित करने लगता है और दर्शनादि में तृप्ति मिलने लगती है तो समर्था रित की उस अवस्था को 'स्नेह' कहा जाता है। इसके भी दो भेद हैं- घृत स्नेह; मधु स्नेह। जो स्नेह स्वयं स्वाभाविक रित से नहीं, प्रत्युत भावान्तर में सम्मिलित होने पर ही स्वाद के अतिशय को प्राप्त करता है तथा परस्पर आदर के प्रदर्शन पर सान्द्रत्व को प्राप्त करता है, वही घुत स्नेह । ४3 जब प्रिय के प्रति ममत्व की भावना आ जाती है तब वह मध्र स्नेह होता है। ४४

स्नेह जब अत्यन्त उत्कृष्ट होकर माधुर्य को धारण करता है तथा जिसमें दाक्षिण्य नहीं रहता तो उसे मान कहा जाता है। ४५ इस मान के भी उदात्त एवं लित नाम से दो भेद हैं। प्रथम में घृत स्नेह का प्राधान्य है तथा दितीय में मधु स्नेह का । इसी मान में जब विश्वास की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे 'प्रणय' कहते हैं । ४६ इसमें आत्मोत्सर्ग का प्रणय रूप देखते हैं । प्रणय निष्कामी, सत्त्विकी एवं शुचिता की मूर्ति है। यह प्रेमी और प्रेमिका दोनों को एक सूत्र में बाँघ देता है। इसके दो भेद हैं- मैत्र एवं सख्य। उदात्त एवं ललित मान के कारण यही प्रणय भी दो प्रकार के मैत्र प्रणय तथा दो प्रकार के संख्य प्रणय के भेद से चतुर्विध हो जाता है। ४७ अतः प्रणय कभी स्नेह से उत्पन्न होकर मान को दशा में पहुँच जाता है तथा कभी स्नेहाधिक्य के कारण मानोद्भव के बाद होता है। ४८

जब चित्तगत दुःख भी प्रणयोत्कर्ष के कारण सुखसदृश होता है तो उसे 'राग' कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा समस्त लौकिक जोवन के सूखों का परित्याग करने में कब्ट का अनुभव सुखानुभूति रूप में ही करती है। ४९ यही राग नीलिमा और रिक्तमा भेद से द्विविध है। इन दोनों के क्रमशः दो-दो भेद हैं—नीलोराग तथा श्यामाराग एवं कूसुम्भ और मंजिष्ठा राग। ५० सदा अन्-

उज्ज्वल नीलमणि, कारिका ८२, पृ० ४७३ ४३.

वही, कारिका ६६-६७, पृ० ४७६ 88.

४५. वही, कारिका ८६, पृ० ४७७

४६. वही, कारिका १००, पृ० ४८२

वही, कारिका १११, पृ॰ ४८६ 80.

⁽क) उज्जवल नीलमणि, कारिका १११, पृ० ४८६ ४८.

⁽ख) तेन मानात् पूर्वभूमिका उत्तरभूमिका वा प्रणयोऽस्तिवत्यत्र न विवाद इति भावःलोचनरोचनी, पृ० ३६०

दु:खमप्यधिकं चित्ते सूखत्येनैव व्यज्यते। ጸኛ. यतस्तु प्रणयोत्कर्षात्सराग इति कीर्त्यति ॥

[—]उज्ज्वल नीलमणि; कारिका ११८, पृ० ४६:

वही, कारिका १२१, पृ० ४६३ Yo.

कूल रहने पर भी जो राग नित नवीनता को धारण करे, उसे अनुराग कहा जाता हैं। " इसमें प्रेम की विचित्रता पाई जाती है। नायक-नायिका दोनों एक दूसरे के वश में रहते हैं। अनुराग जब स्वसंवेद्य दशा को प्राप्त कर लेता है, तब उसे 'भाव' की संज्ञा देते हैं। पर सभी प्रकार की भक्त-प्रियात्मा में यह भाव पाया जाता है। प्रीति के चरमोत्कर्ष वाले भाव ही 'महाभाव' हैं। यह महाभाव क्रज-देवियों द्वारा संवेदनीय होता है। ५३ इसकी स्थिति महिषीमणों के लिए भी दुर्लभ है। रूढ़ाधिरूढ़ भेद से महाभाव के भी दो भेद हैं। प्रथम महाभाव में समस्त सात्त्विक भाव उदीप्त होते हैं, उसे रूढ़ महाभाव कहते हैं। ५४ इसमें ब्रजनन्दन के सुख में पीड़ा की आशंका से क्षण भर के लिए भी असहिष्णुता आदि उत्पन्न होती है। इसी रूढ़ महाभाव के अनुभावों में जब विशिष्ट उदात्तता आ जाती है, तब उसे 'अधिरूढ़ महाभाव' कहते हैं। पप इसमें करोड़ों ब्रह्माण्डों में होने वाले समस्त सुख संयोगसुख की तुलना में कण मात्र भी नहीं हैं तथा समस्त सर्प-विच्छुओं का दंशन भी उनके विरह-सदृश दुःख को नहीं प्राप्त कर पाता। अतएव सुख-दुःख दोनों की उत्कट अवस्था को ही अधिरूढ़ महाभाव कहते हैं। अधिरूढ़ महाभाव के ही मोदन और मादन दो भेद हैं। मोदन का सम्बन्ध राधिका यूँथ से हैं तथा मादन का सम्बन्ध मात्र राधिका से ही है। जीव गोस्वामी ने भी कहा है कि यद्यपि ह्लादेनी शक्ति का सुविलास तथा परमवृत्ति रूप गोपी-मात्र में इस मोदन भाव की स्थिति होनी चाहिए, तथापि यह राधिका यूथ में ही

५१. सदानुभूतिमपि यः कुर्यान्तवनवं प्रियम् । रागो भवन्नवनवः सोऽनुराग इतीर्यते ।। —वही, कारिका १३७।१, पृ० ५०५

५२. अनुरागः स्वसंवेद्यदशां प्राप्त प्रकाशितः । यावदाश्रयवृत्तिश्चेद्भाव इत्यभिधीयते ।।

—वही, कारिका १**४६, पृ० ५०५**

५३. मुकुन्दमहिषीवृन्दैरप्य सावतिदुर्लभः। त्रजदेव्येकसंवेद्यो महाभावास्ययोच्यते।।

—वही, कारिका १४८, पृ० **५१**१

५४. उद्दीप्ता सात्विका यत्र स रूढ़ इति भव्यते ।।

—वही, कारिका १४०, पृ० **५**१२

४५. रूढ़ोक्तेम्योऽनुभावैभ्यः कामव्याप्ता विशिष्टताम् । यत्रानुभावा दृश्यन्ते सोऽधिरूढ़ो निगद्यते ।।

-वही, कारिका १३०, पृ० ५१८

होती है। पद वियोग दशा में मोदन भाव की ही 'मोहन' संज्ञा हो जाती है। पठ यहाँ राषा असहा दुःख स्वयं सहन करती हुई कृष्ण के सुख की सदैव कामना करती हैं। मोदन की अमात्मक दशा को दिव्योन्माद कहा जाता है। उद्धूर्ण, चित्रजल्प, प्रज्जल्पादि इनके भेद हैं। पे विविध क्रियाओं तथा चेष्टाओं की ही उद्धूर्ण कहते हैं। पे प्रियतम के किसी मित्र से मिलने की उत्कण्ठापूर्वक विविध वार्ताखापों को चित्रजल्प कहते हैं। इं इसकी प्रजल्प, परिजल्प, उज्जल्प, संजल्प, अवजल्प, अभिजल्प, अजल्प, प्रतिजल्प, तथा सुजल्प दस अवस्थाएँ होती हैं।

मादनभाव ह्लादिनी शक्ति का सार रूप है। श्रीकृष्ण के मिलन में विविध प्रकार के विचित्र आनन्द उत्पन्न होते हैं। वे सभी एकसाथ मादन महाभाव में उदय होते हैं। इस कारण केवल राधा में होता है। यह राधा असहा दुःख स्वयं सहन करती हुई श्रीकृष्ण के सुख की सदैव कामना करती है। इस मादन भाव के उदय होने पर कभी-कभी ऐसे भाव भी उदित हो जाते हैं जो वस्तुतः हेय होते हैं। जैसे जो ईष्पां के योग्य व्यक्ति नहीं है, उसके प्रति भी ईष्पां आदि भाव जग जाते हैं तथा नित्य संभोग होने पर भी अपने को विरही सदृश्य समझ कर संभोगशील प्राणि की स्तुति वन्दना आदि में तत्पर हो जाता है। इस की

५६. ह्नादिनीशनतैः सुविलासः परमवृत्तिरूपः प्रेमा भनतमात्रवृत्तित्विशन तत्रापि प्रियो मधुररसस्थायितया प्रियाजनवित्विशन तलापि श्रीमान् महाभावो गोपीमात्रवित्वाशन । तत्रापिवरः श्रीराधायूथवित्व-शिनेत्यर्थः ॥

—आनन्दचन्द्रिका, पृ• ३८६

५७. मोदनोऽयं प्रविश्चलेषदशायां मोहनो भवेत् । यस्मिन् विरहवैवश्यात्सूद्दीप्ता एव सास्त्विकाः ॥

— उज्ज्वलनीलमणि, कारिका १६८, पृ० ५२४

- ५८. वही, कारिका, १७८, पृ० ५३३
- ५६. वही, कारिका, १८०, पृ० ५३३
- ६०. प्रेष्ठस्य सुहृदालोके गूढरोषाभिजृम्भितः । भूरिभावमयो जल्पो यस्तीवोत्किष्ठितान्तिमः ।। वहो, कारिका १८३, पृ० ५३४

६१. सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोऽयं परात्परः । राजते ह्लादिनीसारी राधायामेव यः सदा ॥

—वही, कारिका २०७, पृ० ५५३

द्द. उज्ज्वलनीलमणि, कारिका २०६, पृ० ५,४४

गित अत्यन्त सुष्टु तथा मादन की तरह दुर्गम है। इसमें सहस्रशः नित्य विलासकी की क्रीड़ायें चत्तती रहती हैं। इस प्रकार यही महाभाव रिति-स्थायीभाव अपने अनुरूप विभावानुभाव संचारी एवं सात्त्विकों द्वारा सह्दयों के हृदय में पुष्टि को प्राप्त कर मधुर भक्तिरस रूप में अभिज्यक्त होता है।

मधुर भक्तिरस का विभाव

मघुर भिक्तरस में आलम्बन श्रीकृष्ण तथा उनकी वल्लभाएँ हैं। ⁶³ आलंबन विभाव में मघुर भिक्त का नायक सुन्दर अंगों वाला; कान्तियुक्त, बद्भुत भाषाविद, सत् वाक्य वाला, प्रिय बोलने वाला, सुन्दर पाण्डित्य से युक्त, प्रतिमा से समन्वित, विदग्ध, चतुर, दक्ष, कृतज्ञ, दृढ़व्रती, देशकाल-सुपात्र को समभने वाला, प्रामिक, शरणागतपालक, प्रेम के वशीभूत होने वाला, नारी समूह में मनोहारी, सर्वाराध्य समस्त गुणों से युक्त श्रीकृष्ण हैं। ⁶⁸ आलम्बन श्रीकृष्ण नायक शिरोमणि हैं। नायक के धीरोदात्त आदि चार परम्परागत और पिन्उपति दो भेद होते हैं। ⁶⁴ उपपित में ही श्रृंगार भाव का परमोत्कर्ष होता है। ⁶⁴ उपपित भाव का प्रेम प्राकृत नायकों में दोषयुक्त है, लेकिन रस स्वरूप श्रीकृष्ण में वह दोष रूप नहीं है, अपितु उनमें वे गुण ही हो जाते हैं। ⁶⁸ धीरोदात्तादि चार प्रकार के आलम्बन कृष्ण पूर्णतम, पूर्णतर एवं पूर्ण भेद से बारह प्रकार के हैं। वे बारह प्रकार पित-उपपित भेद से चौबीस प्रकार के हुए,

वही, कारिका ३, पृ० ६

६४. (क) सर्वशुद्धरसवृन्दकान्दलः सर्वनायकघटाकिरीटगः। अत्यलौकिकगुणैरलङ्कृतोगोकुलेन्द्र तनयः सुनायकः।।
—अलकारकौस्तुभ, ४/२६

(ख) नायकानां शिरोरत्नं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । यत्र नित्यतया सर्वे विराजन्ते महागुणाः ।। —भक्ति रसामृतसिन्धु, विभावलहरी, कारिका १७, पृ० ४७

६४. पूर्वोक्त भीरोदात्तादिचतुर्भेदस्य तस्य तु । पतिश्चोपपतिश्चेति प्रभेदाविह विश्रुतौ ॥

-- उज्ज्वल नीलमणि, कारिका दे, पृ० द

६६. बत्रैव परमोत्कर्षः श्रुगारस्यप्रतिष्ठितः ।।

—वही, पृ० १३

६३. अस्मिन्नालम्बनाः प्रोक्ताः कृष्णस्तस्य च बल्लभाः ।

६७. उज्ज्वल नीलमणि, कारिका ७, ५० ७

फिर चौबीस प्रकार के अनुकूल, दक्षिण, शठ एवं धृष्ठ इन चार भेदों से छियानवे प्रकार हैं। ^{६ व} नायक के सहायक चेट, विट, विदूषक पीठमर्द, प्रियनर्मस**खा** यह पाँच प्रकार के श्रीकृष्ण के सहायक हैं। ^{६ ९}

आश्रय आलम्बन—निखिल रसानन्दानुभूति, रसावतार परम सौन्दर्यनिधि, परम प्रेमास्पद शान्तिरूप परमात्मा मधुर भिवत रस का विषयालम्बन होता है। उसी प्रकार कान्ता भाव भिवत भगवान् के सेवा साधक भगवान् की प्रीति के लिए सब कुछ समर्पित करने वाले रागात्मक पथ के पिथक भक्तजन ही मधुर रस का आश्रयालम्बन होते हैं। भिवतरसज्ञों के मत में श्रृङ्गार रस के साक्षात् स्वरूप रसावतार कान्तरूप श्री कृष्ण का विषयालम्बन भाव है। उसी प्रकार श्रीकृष्ण का कान्ता आश्रयालम्बन रूप से भी निरूपण किया गया है। नायक श्रीकृष्ण की भाँति श्रीकृष्ण प्रिया भी विशुद्ध प्रेम माधुर्ययुक्त सद्लक्षणों से सम्बन्धित मधुर रस के विषय और आश्रयालम्बन भाव होते हैं।

श्री कृष्ण वल्लभाओं के दो भेद हैं—स्वकीया तथा परकीया। स्वकीया विवाहिविधि से प्राप्त पित बादेश में तत्पर, पातित्रत्य आदि शास्त्रोक्त धर्मों से अविचलित स्वकीया है। उ° द्वारकापुरी में यदुवीर श्रीकृष्ण की स्वकीया मिह्नषी सोलह हजार एक सौ बाठ हैं जिनमें रुविमणी, सत्यभामा, जाम्ववती, कालिन्दी, शैन्या, भद्रा, कौशल्या एवं भाद्री ये बाठ प्रधान हैं। जिन रमणियों को विवाह-विभ्नुसार स्वीकृत नहीं किया गया है, वे समस्त रमणी परकीया हैं। जीव गोस्वामी के अनुसार जिन रमणियों ने विवाहात्मक साधारण धर्म को अंगीकार किया है, वश्चीत् राग से ही स्वीकार किया है, वे सब परकीया हैं। उ रूप गोस्वामी के अनुसार इन परकीया नायिकाओं के दो भेद हैं—कन्यका एवं

६८. उदात्ताद्यैश्चतुर्भेदैस्त्रिभः पूर्णतमादिभिः। द्वादशात्मा चतुर्विशत्यात्मा पत्यादियुग्मतः।। नायकः सोऽनुकूलाद्यैः स्यात्पण्णविषाचितः। नोक्तो धूर्वादि भेदस्तु मुनैः संमत्यभावतः।।

[—] उज्ज्वलनीलमणि. सहायक भेद प्रकरण, कारिका १, पृ० २६

६६. वही, सहायक भेद प्रकरण, कारिका १, पृ० २६

७०. उज्जवलनीलमणि, कारिका १५, पृ० ४०

७१. अन्तरंगेण रागेणौवार्षितात्मानो न तु बहिरंगेण विवाहप्रक्रियात्मकेन भुम्मेण । —आनन्दचन्द्रिका, पृ० ४२

प्रौढ़ा। ^{७२} ब्रज्जविताओं में ये दोनों ही प्रकार विद्यमान मानी गई हैं। वे अपने माता-पिता तथा संगे-सम्बन्धियों से आँखें बचाकर कृष्ण से प्रेम करती थीं तथा उनका यह भाव श्रीकृष्ण के हृदय में आनन्द उत्पन्न करता था। ^{७३} अतः परकीया भाव से ही मधुर रस की पुष्टि होती है। स्वकाया-परकीया नायिका के मुग्धा, मध्या, प्रगत्भा तीन भेद हैं। ^{७४}

रित चेष्टा में अतिशय लिजता प्रियतम के अपराध करने पर मूक बाणी को धारण कर नयनों से अश्रु प्रवाहित करने वाली नायिका को मुखा नायिका कहते हैं। ^{७५}

लज्जा एवं काम को समान देखनेवाली, प्रगल्भ बोलने वाली, मान विषय में कहीं कोमल एवं कर्कश वचनों का प्रयोग करने वाली को मध्या नायिका कहा जाता है। अह मान की वृत्ति को प्राप्त कर इसके त्रिविध भेद हैं—धीरा, अधीरा, धीराधीरा । अअ

पूर्णतरुण, मदान्धा विपरीत सम्भोग में उत्सुक, बहुत से भावों के उद्गम को जानने वाली, रस के द्वारा कृष्ण पर आक्रमण करने वाली, अतिशय प्रौढ़ चेष्टावाली एवं मान विषय में कर्कश प्रगल्भा हैं। अदिशय मान की अवस्था भीरा प्रगल्भा, अधीरा प्रगल्भा, भीराधीरा प्रगल्भा त्रिविच रूपों में प्राप्त होती हैं।

मध्या एवं प्रगत्भा नायक प्रणय को लक्ष्य कर ज्येष्ठ मध्या, कनिष्ठ मध्या, तथा ज्येष्ठ प्रगत्भा, कनिष्ठ प्रगत्भा रूप से चार प्रकार की हैं। अतः कन्या सदैव मुग्धा ही होती है, पर मुग्धा के स्वकीया एवं प्रौढ़ा दो भेद हैं। मुग्धा, मध्या एवं प्रगत्भा प्रत्येक स्वकीया एवं प्रौढ़ा भेद से छह भेद वाली होती हैं। मध्या तथा प्रगत्भा के धीरा, अधीरा एवं धीराधीरा भेद से छह प्रकार हो

७२. कन्यकाश्च परोढाश्च परकीया दिधामताः।

⁻⁻उज्ज्वलनीलमणि, कारिका १७, १० ४२

७३. ब्रजेशब्रजवासिन्य एताः प्रायेण विश्रुताः । प्रच्छन्नन्दामता ह्यत्र गोकुलेन्द्रस्य सौस्यदा ।।

⁻⁻वही, कारिका १८, पृ० ४३

७४. वही, नायिका भेद, कारिका १०, पृ० दर

७५. वही, नायिका भेद, कारिका १३-१४, पृ० ६३

७६. वही, कारिका २६-२७, १० ६६-१००

७७. वही, पूर्व १०४

७८. वही, कारिका ४१, पृ० ११०

जाते हैं। मुख्धा, कन्या, स्वकीया एवं प्रौढ़ा भेद से तीन प्रकार हो जाते हैं। इन सबके मिलन से नायिका की संख्या पन्द्रह होती है। इन समस्त नायिका की आठ प्रकार की अवस्था है: अभिसारिका, वासकसज्जा, उत्कण्ठिता, खण्डिता, विप्रलब्धा कलहान्तरिता, प्रोषितभर्जु का स्वाधीनभर्जु का। ७९ वासकसज्जिका, अभिसारिका, उत्कण्ठिता, सर्वदा प्रसन्नचित तथा भूषणों से मण्डित मानी जाती हैं। खण्डिता, विप्रलब्धा, कलहान्तरिता प्रोषितभर्जु का, स्वाधीनभर्जु का चिन्ता से सन्तप्त मन वाली होकर वाम कपोल पर हाथ लगाकर रहती हैं। श्रीकृष्ण के प्रेम के कारण यह सभी अष्ट प्रकार की नायिका उत्तमा, मध्या, कनिष्ठा भेद से तीन प्रकार की होती हैं।

अतः हम कह सकते हैं कि पहले नायिका के पन्द्रह भेद, फिर प्रत्येक की उत्कण्ठादिक बाठ बवस्याएँ हैं। इनसे बाठ से गुणित होकर नायिका के एक सौ बीस भेद हो जाते हैं। उत्तमादि इन दीनों भेद से गुणित होकर तीन सौ साठ भेद होते हैं। नायिका की सहायिका के रूप में दूतियाँ मी होती हैं। मधुरा मितरस के अनन्तर ही दूतियाँ श्रीकृष्ण के मिलन की इच्छा से नायिका के पूर्व रागादि का कथन करती हैं। ये स्वयं तथा आप्त के भेद से दो प्रकार की होती हैं। स्वयं दूती व्यंजना वृत्ति के माध्यम से अपने सम्भोगादि को प्रकाशित करती हैं। दें आप्तदूती अतिशय उत्कंठा होने पर भी प्राण के नष्ट हो जाने पर भी विश्वास को भंग नहीं करतीं। वजवालाओं की यह आप्तदूतियाँ स्निग्ध तथा वाग्मिनी होती हैं। कटाक्षच्या और वंशीख्या स्वयं दूती के तथा अभितार्था, निस्टार्था एवं पत्रहारी आप्तदूती के भेद हैं। पुनः शिल्पकारी, दैवज्ञा, जिगिनी, परिचारिका, भात्रेयी, सखी, वनदेवी यह सब आप्तदूती हैं। अतः जिस प्रकार श्रीकृष्ण में समस्त नायक अवस्था विद्यमान है, उसी प्रकार श्रीराधिका में भी प्रायः समस्त नायिकावस्थाएँ विद्यमान रहती हैं।

निष्कर्षतः त्रजवधुओं में श्रीकृष्ण की नित्य सहन्दी परमाह्नादिनी महाशिक्त हुए राधा मधुर भिवत की सर्वोत्तम आश्रयणी हैं। परमसुन्दर नन्दनन्दन उनके प्रेम का आलम्बन हैं। मधुर रस की आश्रयभूता राधा साक्षात कृष्णमयी हैं। प्रेम-रसमय श्रीकृष्ण स्वरूपा वह मूर्तिमती श्रीकृष्ण की क्रीड़ा ही हैं। खतः सभी अव-स्थाओं में विशेष रूप से लित और दीप्त में वायिका की नेष्टा ही माधुर्य है।

उद्दीपन — कृष्ण और उनकी वल्लभाओं के समस्त गुण उद्दीपन हैं। ये कायिक, मानसिक और वाचिक तीन भेदों में विभक्त हैं। कायिक गुणों से आयु,

७६. उज्ज्वल नीलमणि, कारिका ६५ से ६६, पृ० १२४

so. वही, दूतीभेद, कारिका १-२, पृ० १४%

रूप, लावण्य, सीन्दर्य, अभिरूप्यता माधुर्य एवं मर्विन हैं। मानिसक गुणों में कृतज्ञता, शान्ति एवं करुणा हैं। वाचिक गुण में कर्णानन्दकता आदि भाव आते हैं। मधुर रस में वयः सन्धि, नन्य, न्यवत, पूर्ण यह चार वयस के भेद हैं। ८१

बाल्य एवं यौवत की सिन्ध को वयःसिन्ध कहा जाता है। नवयौवना में नेत्रों की चंचलता, वक्षस्थल का उभरना, तथा हास्य में माधुर्य आदि गुण प्रकट होते हैं। व्यक्त यौवना में वक्षस्थल का पूर्ण उभार, शरीर का मध्य भाग त्रिवली से युक्त एवं शरीर में सौन्दर्य आ जाता है। ^{८२} पूर्णयौवनावस्था में नितम्ब विस्तृत हो जाते हैं, मध्य भाग का दुर्बल होना एवं अंग की उत्तम कान्ति, स्तनों में पीनता, जंवा युगल में रम्भा की कान्तित्व आ जाती है। ८३

इसी प्रकार भूषणों से सँवरे न होने पर भी शरीर का सजा-सँवरा प्रतीत होना ही रूप है तथा शरीर का अनिर्वचनीय रूप अर्थात मनसा आस्वाद्य रूप ही माधुर्य है। ८४ अनुभव तथा लीला रूप से चरित्र दो प्रकार का होता है। रास, क्रीड़ा, कन्दुकक्रीड़ादि, चारु-क्रीड़ा, ताण्डव, वेणुवादन, गोदोहन, पर्वतोद्धार, गोहूति वामनादि कृष्ण की लीलाएँ भक्तों के आनन्दोद्दीपन में विभाव हैं। ८५

किन्तु इन सभी उद्दीपन विभावों में कृष्ण का देढ़े खड़े होकर वंशी बजाना प्रवर है। दे बज के समस्त ग्वाल-बाल, बजवितायों, पशु-पक्षी, आदि ने कृष्ण के उसी रूप के दर्शन को चाहा था। समस्त मक्तगण, ऋषि-मुनि आदि ने उनके उसी रूप-माधुरी को ही स्वीकृत किया। कृष्ण के प्रत्येक पल-पल में होने वाली लीला से ही भक्तों का हृदय कृष्णानुराग से आप्त हो जाता है जिससे कृष्णानन्द का उपभोग करते हैं। उसके अन्तःकरण में प्राक्संस्कार रूप में स्थित रित को ये सभी उद्दीपन उद्दीप करते हैं।

मधुर भक्तिरस का अनुभाव

अान्तरिक भावों की सूचना जिनसे मिलती है, ऐसे भू-कटाक्ष, विक्षेप आदि विकारों को अनुभाव कहते हैं। " साहित्यशास्त्र में रसोत्पत्ति के बाद होने

द१. उज्ज्वल नीलमणि, उद्दीपन प्रकरण, कारिका १-७, पृ० २८०-२८३

वही, कारिका १६, पृ० २८७

दर् वही, कारिका १६, पृ० २८८

८४. रूप किमप्यनिर्वाच्यं तनोर्माधुर्यमुच्यते ।।

[—]वही, कारिका ३४, पृ० २**६**४

वही, कारिका ४०-४२, पृ० २८६

प्रदेश वही, कारिका ६१, पृ० ३०४

५७. अनुभावो विकारस्तु भावसंसूचनात्मकः—दशरूपक, पृ० २३५

वाले उसके सूचक जो बाह्य लक्षण हैं उनको अनुभाव कहा गया है। चित्त में स्थित भावनाओं का प्रकाशन करने वाले अनुभाव होते हैं, वे प्राय: बाह्य विक्रिया रूप होते हैं और 'उद्भासुर' नाम से कहे गए हैं। ' मधुर भक्ति में नाचना, लोटना, गाना, चिल्लाना, देह मरोड़ना, हुँकार करना, जंभाई लेना, प्रमुर प्वास या लम्बी साँसे भरना, लोक की परवाह न करना, लार टपकाना, अट्टहास करना, चक्कर आना, हिचकी आना आदि अनुभाव हैं। ' अतः अनुभावों की संख्या अनेक हैं, पर कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्त्वक, आहार्य भेद से ये पाँच प्रकार के होते हैं। इनमें भी कायिक एवं मानसिक अनुभावों के सत्वज, अंगज, अयतनज और स्वभावज नामक चार भेद हैं।

सात्तिवक अलकार — सात्त्विक अलंकारों का विवेचन करते हुए रूप गोस्वामी सत्त्व से अभिप्राय कृष्ण सम्बन्धी चेष्टाओं से उत्पन्न प्रेम-भाव से आक्रान्त चित्तवृत्ति ही मानते हैं, ^९ उससे उत्पन्न होने के कारण ही वे अलंकार रूपी अनुभाव सात्त्विक कहे जाते हैं। इसके तीन भेद हैं:

अंगज अलंकार—अंगज अलंकार रूपी अनुभाव वह होते हैं जो नेत्रों की भूमंगिमाओं अथवा ग्रीवा बादि के लीलापूर्वक घुमाने से प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये ही उसके सूचक होते हैं। १९३ ये अंगज अलंकार भाव, हाव, हेला आदि भेद से त्रिविध होते हैं।

इससे तात्पर्य रूप गोस्वामी ने मधुरा भक्ति के प्रसंग में कृष्ण के प्रति रित नामक स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर वयः सन्धि की अवस्था में प्रथम विक्रिया अर्थात् अभूतपूर्व कामदेव की शोभा के अनुभाव को माना है। ^{९६} चित्त की प्रथम विक्रिया जहाँ भाव कहलाती है वहीं चित्त की उससे आगे की विकारात्मक स्थिति एवं बाह्य रूप से ग्रीवा का तिरछा होना, भू-संचालन एवं

दद. अनुभावास्तु चित्तस्य भावानामवबोधकाः । ते बर्हिविक्रयाप्रायाः प्रोक्ता उद्भासुराख्यया ॥

[—]भक्तिरसामृतसिन्धु, अनुभाव लहरी, कारिका १, पृ० ६**०**

दर्भ. वही, अनुभाव **लहरी, कारिका** २, पृ० ६०

६०. कृष्णसम्बन्धिचेष्टोत्यभावेराक्रान्तं चितं सत्तवं तस्माज्जातासत्त्वजाः ॥
—आनन्दचन्द्रिका, पृ० २४५

नेत्रान्तञ्जूग्रीवाभङ्गयादीनां तत्सूचकत्वात्तेभ्यखाङ्ग्रोम्यभ्योजाताः ।।
 —उज्ज्वल नीलमणि, अनुभावप्रकरण, कारिका १, १० २४५ ,

⁴२. प्रादुर्भावं वजत्येव रत्याख्ये भाव उज्ज्वले निर्विकारात्मके चित्ते भावःप्रथमविक्रिया ।।

⁻वही कारिका ६

नेत्रों का विस्कारित होना बादि कुछ अधिक होता है, उसे हम 'हाव' कहते हैं। यही हाव रूप अनुभाव जब नायक एवं नायिका की परस्पर रित के सूचक होते हैं तो उन्हें 'हेला' कहते हैं। ९३ शोभा, कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, शौदार्य, धैर्य आदि ये सात भाव बिना यत्न के ही पैदा होते हैं, इसलिए इनको 'अयत्नज' कहते हैं। लीला विलास, विच्छित, विश्रम, किलकिचित, मोट्टायित, कुट्टमित विव्वोक, लिलत तथा विकृत ये ही भाव 'स्वभावज' अर्थात् स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। ९४ स्वभावज अलंकार रूप अनुभाव की स्थिति में आश्रय एवं आलस्बन की बुद्धि एवं अबुद्धि किसी को भी अपेक्षा न करके सर्वत्र प्रेमी का स्वभाव ही जागरूक रहता है, व्योंकि सर्वत्र प्रेमिका का प्रिय का अनुकरण स्वाभाविक ही है।

रूप गोस्वामी बादि बाचार्यों ने अनुभावों को सात्त्विक अलंकार की संज्ञा से भी अभिहित किया है। रूप गोस्वामीजी ने कृष्णरित स्थायी—भाव के निम्नलिखित अनुभाव बतलाए हैं—नृत्य, विलुंठित, गीत क्रोशन, तानु—मोटन, हुँकार, जुम्भा, श्वासमंथन, लोकानुपेक्षित लालस्रव, अट्टहास, घूणी और हिनका।

नायिका के सात्त्विक अलंकारों को अनुभावों की श्रेणी में र अकर 'उद्भा-स्वर' और 'वाचिक' नामक दो प्रकार के अनुभाव माने गए हैं। नीवी संस्नन, उत्तरीय संस्नन, केश संस्नन अंगड़ाई, काम प्रदिशत करना; जुम्भा, नाक फुलाना आदि उद्भास्वर और आलाप, प्रलाप विलाप, अनुलाप, संलाप, अपलाप, संदेश, अतिदेश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, व्यपदेश आदि बाहर वाचिक अनुभाव होते हैं। चाद्रक्ति को आलाप, निर्द्थक बकने को प्रलाप, दु:खमय वचन

क्व भावस्यातिकृतं सत्तं व्यतिरिक्तं स्वयोनिषु ।
नैकावस्थान्तर कृतं भाव तिमहं निर्विशेत् ।।
तत्राक्षिश्रूविकार्द्धयः श्रृंगाराकारसूचकः ।
सुग्रीवारेचको ज्ञेयो हावः स्थितसमुत्थितः ।।
यो वै हावः स एवैषा श्रृंगाररससंभवा ।
समाख्याता बुधेहेंला ललिताभिनयात्मिका ।।
—भरत, नाट्यशास्त्र, भाग २, श्लोक ६, १०, ११, पृ० १५६-५७-

क्षि. शोभा कान्तिश्च दीप्तिश्च माधुर्यम् च प्रगल्भता । अौदार्य धैर्यमित्येते सप्तैव स्युरयत्नजाः ।। लीला विलासो विच्छितिविभ्रमः किलकिचितम् । मोट्रायितं कुट्रमितं विज्वोकोललितं तथा ।

 को विलाप, बार-बार कहने को अनुलाप, पहले कही गई बातों का अन्य अथीं में प्रयोग अपलाप, संवाद भेजने को सदश, प्रस्तुत वस्तु की अन्य अभिधेय वस्तु से सूचता देने को अतिदेश, अपने विषय में 'वह यह मैं हूँ' कहकर समभाने को निर्देश, शिक्षा देने को उपदश, मैंने या उसने ऐसा कहा इस प्रकार के कथन को अपदेश और ब्याज़्यूवंक आत्मिमलाप करने को व्यपदेश कहते हैं।

ज्ज्ज्ञलतीलमणि में सहज प्रेम से प्रादुर्भूत किलकिवित्, कुट्टमित, विलास, लिलत, विव्वोक, मोट्टायित, मौग्ट्य, चित्रत इत्यादि भावों की बेर्नुमान के अन्तर्गत ही रूप गोस्वामीजी ने रखा है। कृष्णदास कविराज ने चैतन्यचरिता-मृत में इन भावों की राधा का भाव बतलाया है, जिनसे भूषित होकर राधा कृष्ण का मनहरण करती हैं। ९५

किलांक चित् राधा की देखकुर कृष्ण का मन यदि उन्हें स्पर्ध करना चाहता है, वे गलियों में या घाट पर राह रोकते हैं या किर राधा के अंग पर फेंकने के लिए पुष्प उठाते हैं अथवा सखी को आगे जाते हुए देखकर राधा के शरीर का स्पर्ध करते हैं तब हर्षादि संचारी के मूल कारण से इन स्थानों एवं परिस्थितियों में 'किलांक चित्' भाव की उत्पत्ति होती है। के इनमें जब गर्व

- दंध्र. किलकिनित, कुट्टमित, बिलासलालिता। विन्नोकमोट्टायित, आरमौण्ध्य, चिकता। १६४।। एत भान-भूषाय भूषित राधा-अग। देखिले उछले कृष्णोर सुखाब्ध-तरग।। १६५।। 'किलकिनित' भान-भूषार शुन विनरण। ये भूषाय हरे कृष्ण-मन।। १६६।। —चैतन्यचरितामृत (सं०-श्यामदास), मध्यलीला, चतुर्दश परिच्छेद, पृ०३६&
- १६. (क) राधा देखि कृष्ण यदि खुंइते करे मन ।

 दानधाटिपथे यवे वर्जन गमन ॥ १६८ ॥

 यवे आसि माना करे पुष्प उठाइते ।

 सखी-आगे चाहे यदि अगे हस्तदिते ॥ १६७ ॥

 एइ सब स्थाने किलॉकचित उद्गम ।

 प्रथमेइ हुर्ष संचारी मूल कारण ॥ १६८ ॥

 आर सात भाव आसि सहजे मिलय ।

 प्रष्टभाव-सम्मिलने 'महाभाव' हय ॥ १७० ॥

 गर्व अभिलाष, भय शुष्क रुदित ।

 क्रोध-असुया सह आर मन्दस्मित ॥ १७१ ॥

अभिलाषा, मय, रुदित, क्रोध, असूया और मदस्मित ये सात भाव मिल जाते हैं तब वह किलकिचित में परिणत हो जाता है।

विलास—राधा अपने घर पर रहे या वृन्दावन जाएँ यदि उन्हें एकाएक कृष्ण से साक्षात्कार हो जाता है, तब प्रियतम के सहसा दर्शन पाने से अनेक प्रकार के भावों का वैलक्षण्य उत्पन्न होता है। ये ही भाव 'विलास' की संज्ञा से भूषित होते हैं। ९७ कृष्णदास कविराज ने भी वैतन्यचारितामृत में इसी रूप में इसकी चर्चा की है।

कुट्टिमित — कृष्ण राधा दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए समुत्सुक हों तथा प्रिय द्वारा केशस्तन आदि अंगों का स्पर्ण या मर्दन किए जाने पर उल्लास तथा सब्य भाव का अनुभव करते हुए विलक्षण गति से अंगों को चलाने अथवा सीत्कार करने को कुट्टिमित कहा गया है। ९८ सामान्यतः यह केलि-कलह में भूठे रोष का प्रदर्शन है। ९९

मोट्टायित — प्रिय दर्शन की अभिलाषा रखते हुए अथवा किसी अन्य से प्रिय के रूप-गुणादि की चर्चा सुनते रहने के लिए जब नायिका उद्घर ही कान लगाए रहती है, किन्तु ऐसा भाव प्रदिशत करती है कि वह देख या सुन नहीं

> (ख) गर्वाभिलाषरुदितस्मितासूयाभयकुषाम । संकरीकरण हर्षादुच्यते किलकिचितम् ।। — उज्ज्वलनीलमणि, अनुभाव प्रकरण, कारिका ४४, पृ० ३३८

क्ष. राधा विश्व बांछे किवा चृन्दाबने याय।

ताहां यदि आचिम्बिते कृष्ण दर्शन पाय।। १७८ ॥
देखितेइ नाना भाव हय विलक्षण।
सेइ वैलक्षण्येर नाम 'विलास' भूषण॥ १७६॥

अर्थ वैतन्यचरितामृत, मध्यलील, चतुर्दश परिच्छेद, पृ० ३६२

क्षतः (क) लोभे खासि कृष्ण करे कञ्चुकाकर्षण । अन्तरे उल्लास राषा करे निवारण ॥१८४॥ बाहिरे वामता क्रोध, भितरे सुखमन । 'कुट्टमित' नाम एइ भाव विभूषण ॥१८४॥

---वही, पृ० ३६३

(ख) स्तनाधरादिग्रहणे हत्प्रीताविष संभ्रमात् । बहि: क्रोधो व्यथितवत्प्रोवतं कुट्टमितं बुधै: ।।

—उज्ज्वल नीलमणि, कारिका ४६, पृ० ३४¶

देद. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ५७६

रही है तो इस प्रकार के भाव को 'मोट्टायित' कहते हैं। १०० इसका प्रमुख उद्देश्य दूसरे से अपने मनोभावों का गोपन करना ही है। उँगलियों या पद-नखों से पृथ्वी कुरेदना तथा लज्जा के अन्य अनुभव भी इसके अन्तर्गत आते हैं।

विज्वोक — भरत ने प्रेम प्राप्त करने के बाद गर्व या अभिमानवश नायिका द्वारा अनादर या उपेक्षा प्रदर्शित करने के भाव को विज्वोक अलंकार कहा है। १०० अवः नायिका द्वारा यौवन-धन अथवा कुल का गर्व या प्रिय के प्रति अपराध उसका केवल वाणी द्वारा अनादर या उपेक्षा करना ही है।

मौग्ध्य — जानी-मुनी और समभी हुई वस्तुओं के प्रति अनजान बनकर प्रियं के सामने या स्वयं प्रिय से ही उन वस्तुओं के विषय में जिज्ञासा प्रकट करना ही 'मौग्ध्य' है। १०३ सरजता में निसर्गजन्य अङ्गितम शोभा होती है किन्तु मौग्ध्य में चातुर्य का भाव विद्यमान रहता है।

चिकत — कभी-कभी प्रिय के सम्मुख नायिका के अकारण भय-विश्रम प्रदर्शन में भी एक शोभा होती है जिसे 'चिकत' कहते हैं। पै०३

उपर्युक्त सात्त्विक अनुभाव स्वभावज अलंकार के ही प्रमुख भेद हैं। भरतमुनि ने स्वभावज अलंकारों में लीला, विलास, विच्छित, विश्लम, किलकिचित, मोट्टायित, कुट्टमित, किवोक, लित तथा विह्वल की ही परिगणना की थी। कालान्तर में भोज, विश्वनाथ आदि आचार्यों ने तपन, मौग्ध्य, विक्षेप कुत्हल, हसित, केलि, चिकित और बोधक जोड़कर इसकी संख्या उन्नीस कर दी है।

मधुर भिनत के सान्विक भाव — सान्विक भाव यद्यपि अनुभाव ही है पर सत्व से उत्पन्न होने के कारण इनकी गणना अन्य अनुभावों से पृथक् की जाती

१०० (क) कान्तस्मरणवातदौ हृदि तद्भावभावतः । प्राकट्यमभिलाषस्य मोट्टायितमुदीर्यते ।। वही, कारिका ४७, पृ० ३४०.

्र (ख) इष्टजनस्य कथायां लीलाहेलादिवर्शने वापि । तद्भाव भावनाकृतमुक्त मोट्टायितं नाम ।। —नाट्यशस्त्रि, अध्याय २२, ख्लोक १६, पृट १६१

१०१ इष्टानां भावानं प्राप्तविभमान गर्वसंभूतः । स्रीणामनादरकृतोबिब्बोको नाम विज्ञेयः ॥

—वही, श्लोक २१, पृ० **१६**१

१०२. अज्ञानादिव या पुच्छाप्रतीतस्यापि वस्तुनः । वल्लभस्य पुरः प्रोक्तं मौग्ध्यं तत्तत्त्ववेदिभिः ।।

--साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, पृ० १६२

१०३. कुतोऽपि दियतस्याग्ने चिकतं भयसम्भ्रमः । —साहित्यदर्षण, तृतीय पिक्छेद, पृ० १६२

हैं। भिवत रस शास्त्र के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा कभी कुछ अव्यवधान होने पर भी श्रीकृष्ण और उनके भिवत सम्बन्धी भावों के द्वारा आक्रान्त चित को सत्व कहते हैं। १०४ सत्त्व, आत्म, विश्राम और प्रकाश करने वाले चित्त का आन्तरिक धर्म विशेष है, जिसके द्वारा सामाजिक हृदयों में वासना रूप से स्थित रत्यादि स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। उसी सत्त्व से उत्पन्न भाव सात्त्विक भाव कहलाते हैं। १०५ श्री शिङ्गभूपाल के मतानुसार दूसरे भावों की अनुकूलता के द्वारा मुख-दुखादि भावना के माध्यम से किए गये भावन रूप चित्त को सत्त्व कहते ०हें, उससे उत्पन्न भाव सात्त्विक भाव हैं। ९०६ भरत के भतानुसार विशेष रूप से मनोवेग के द्वारा विभिनेय होने के कारण अनुभाव ही सात्विक भाव के रूप होते हैं। हेमचन्द्र के मतानुसार सत्वगुण के उत्कर्ष से सरलता के कारण प्रणा-त्मक वस्तु ही सत्त्व है। उससे उत्पन्न भाव सात्त्विक भाव है। १०० यद्यपि नाट्यशास्त्र के अनुसार नौ स्थायीभाव, तैतीस व्यभिनारी भाव, आठ सात्त्वक भाव और पचास भाव सत्त्व मूल होने के कारण सात्त्विक ही है, क्योंकि लोक में काम, क्रोध आदि मनोभाव राजस और तामस होत हैं, किन्तु काव्य में वह सत्त्व द्वारा ही अनुभव किये जाते हैं। इसलिए वे सभी सात्त्विक ही हैं तो कैसे बाठ ही सात्त्विक भाव हुए ? सत्त्व ही एक मूल कारण होने के कारण बाठ ही सात्त्विक भाव हैं। भाव की सूचना से वही अनुभाव भी कहलाते

१०४. कृष्णसम्बन्धिभः साक्षात्किचिदान्यवधानतः। भावैश्चित्तमिहाक्रान्तं सत्त्वभित्युच्यते बुधैः॥

[—] भिनतरसामृतसिन्धु, सात्त्विक भावलहरी, कारिका १, पृ० ६२

१०५. सत्वादस्मात् समुत्पन्ना ये भावास्ते तु सात्त्विकाः।
—वही कारिका २, पृ० ६२

१०६. अन्येषां सुखदुःखादिभावनाकृतभावनम् : । अनुकूलयेन यन्वितं भावकानां प्रवर्तते ।। सत्वं तदिति विज्ञेयं प्राज्ञैः सत्वाद्भावानिमान् । सात्विका इति जानन्ति भरतादिमहर्षयः ।। सर्वेषामपि भावानां यैः सत्त्वं प्रविभान्यते । ते भावाः भावतत्त्वज्ञैः सात्त्विका समुदीरिताः ।।

[—]रसाणवसुधाकर, प्रथम विलास

[े] १०७. काव्यानुशासन २/५३/१४४

हैं। 1° वाह्य विक्षोभ एवं आन्तिरिक विक्षोभ होने का कारण भी सात्त्विक भाव है। इस प्रकार 'गौवलीवद्दंन्यायेन' से सात्त्विक भाव और अनुभाव का अभेद होने पर भी भेद हैं। 1° दशस्पककार के मत में उनमें अभेद ही प्रतिपादित होता है। उनके मत में सात्त्विक भाव और अनुभाव में भी रोमांच, स्वेद आदि दृष्टिगत होते हैं। केवल उन दोनों के उत्पत्ति का स्थान भिन्न है, वयोंकि सात्त्विक भाव शुद्ध समाहित मन से उत्पन्न होते हैं किन्तु अनुभाव तो केवल शरीर से ही, इसलिए उन दोनों में वस्तुतः पार्थवय नहीं है। एक ही वस्तु काकाक्षिन्याय से अवस्था भेद होने के द्वारा दो प्रकार की संज्ञा प्राप्त करते हैं, वस्तुतः उनमें कोई भेद नहीं है। 1° 2° यद्यपि रसज्ञों की ही भाँति उनके मत में भी सात्त्विक भाव रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं। 1° 3° किन्तु भरत के अनुसार रस निष्पत्ति में सात्त्विक भाव स्वीकार नहीं किया गया है, तथापि वहाँ पर भी उसका वैशिष्ट्य तो है ही, इसलिए उनके द्वारा उसका पृथक् उपादान किया गया है। इस प्रकार भरत से प्रभावित कुछ परवर्ती आचार्यों ने भी अनुभाव में ही सात्त्विक भाव का अन्तर्भाव किया है। आचार्य हेमचन्द्र द्वारा भी काव्यान्शासन में उनका प्रत्यास्थान किया गया है। अचार्य लीकिक विषय

१०८. सर्वेऽपि सत्त्वमूलत्वाद् भावा यद्यपि सात्त्विकाः । तथाप्यभीषां सत्त्वैकमूलत्वात् सात्त्विकप्रथा ।। अनुभावाश्च कथ्यन्ते भावसंसूचनादमी । एवं द्वैरूप्यमेतेषां कथितं भावकोविदै ।।

—रसार्णवसुधाकर, प्रथम विलास

१०६. सत्त्वमात्रोद्भवत्वात्ते भिन्ना अप्यनुभावतः ।

Something and the second

1 100 A 2018

—साहित्यदर्पण, ३।१३४।२०१

99०. पृथग्मावाभवन्त्यन्येऽनुभावत्वेऽपि सात्त्विकाः । सत्त्वादेव समुत्पत्तेस्तच्च तद्भावभावनम् ॥

-दशस्यक ११४

१११. विभावेरनुभावेश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभिः। अानीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायी भावो रसः स्मृतः।।

--दशरूपक ४।१

99२, बाह्यास्तु स्तम्भादयः शरीरधर्मा अनुभावाः । ते चान्तरालिकान्सात्त्वकान्भावान्गमयन्तः । परमार्थतो रतिनिर्वेदादिगमका इति स्थितम् ॥

—काव्यानुशासन २।५३।१४७

आदि से अविच्छित्र समाहित मन में सत्त्व से उत्पन्न सात्त्विक भाव केवल शरीर से उत्पन्न अनुभाव से भिन्न ही होते हैं। सात्त्विक भाव के बिना पूर्ण रूप से स्थायी भाव रस रूप से अनुभव नहीं होता क्योंकि सात्त्विक भाव के दर्शन के पश्चात् ही सामाजिकों के द्वारा समाधि की भाँति पूर्ण रसानन्द का अनुभव किया जाता है। सात्त्विक भावों के द्वारा ही सामाजिक नाटक को सत्त्व रूप से देखते हैं। पाश्चात्य पूर्ण साधारणीकरण की प्रक्रिया द्वारा रस का -आस्वादन किया जाता है। रजस और तमोगुण के विनष्ट होने के पश्चात ही सत्त्व के उद्रेक से रस निष्पादित होता है। मन में गुद्ध सत्त्व की उत्पत्ति होने के कारण सत्त्व का उद्रेक ही सात्त्विक भाव कहलाता है, भगवान से सम्बन्धित विशिष्ट अन्तः करण ही सत्त्व है। उससे उत्पन्न सात्त्विक भाव सभी रसजों के मत में स्तम्म, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभेद, वेपथु, वैवर्ण्य, अश्रू और प्रलय यही आठ स्वीकृत हैं। 19 मधुरा मिक में भी यही सात्त्विक मान्य है। वहाँ पर केवल वात्सल्य रस में भक्ति रसज्ञों द्वारा स्तनस्राव रूप में नवाँ सात्त्विक भाव स्वीकार किया गया है। हुई, भय, आश्चर्य, विषाद, अमर्ष से उत्पन्न वाग्व्या-पाररिहत, नैश्चल्यज्ञून्यतादिख्य स्तम्भ, हर्ष, भय, क्रोध आदि से उत्पन्न शरीर जलोद्गम स्वेद रूप सात्विक भाव, आश्चर्य, हर्ष, उत्साह आदि से उत्पनन रोमविक्रिय रोमाञ्ज, विषाद, विस्मय, हर्ष इत्यादि से उत्पन्न स्वरभेद, राग, द्वेष, श्रम, भय आदि से उत्पन्न शरीर के कम्प वेपथ्र, विषाद, रोष, भय आदि से उत्पन्न मुख मालिन्य, शरीर कुशतादि रूप वैवर्ण्य, हर्ष, रोष, विषाद आदि से उत्पन्न नेत्र जलोद्गम अश्रु, मुख-दुख आदि से उत्पन्न चेष्टा ज्ञान से रहित पृथ्वी पर गिरना प्रलय रूपी सात्त्विक भाव है। ११४

भक्ति रसशास्त्र के अनुसार वे सभी सात्त्विक भाव स्निग्ध, दिग्ध और रूक्ष रूप से तीन प्रकार के होते हैं। उसमें स्निग्ध भी मुख्य और गौण रूप से दो प्रकार का होता है।

सत्त्व से युक्त चित्त जब अपने प्राण में समाविष्ट होता है तब क्षुड्थ विकार. युक्त प्राण सरीर को क्षुड्थ कर देता है। तभी प्राण से विक्षुड्थ शरीर पृथ्वी आदि चतुष्टय तत्त्व का आश्रय लेकर स्तम्भ आदि आठ दशाओं में उत्पन्न हो जाता

११३. स्तम्भः स्वेदोऽय रोमाञ्चः स्वरभंगोऽय वेपुथः।

विवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टो सात्त्विकाः स्मृतः ।।

⁻ साहित्यदर्पण ३।१३४।५४

१९४. (क) भक्ति ऱ्यामृतसिन्धु २।३।१४ से २।३।२४ तक ।

⁽ख) साहित्यदर्गण - ३।१ ६ से ३।१३६ तक।

^{ा (}ग) नाट्यशास्त्र- ७।६५ से ७।६८ तक।

है, उसे ही सात्विक भाव कहते हैं। उसमें विक्षुब्ध प्राण पृथ्वी, जल, तेजस, वाग्नु और आकाश तत्त्व का सहारा लेता है एवं कभी तो स्वयं प्रधान होकर शरीर में विचरण करता है। उसमें पृथ्वी में स्थित प्राण स्तम्म, जला-श्वित अश्रु, तेजस्थ स्वेद, वैवर्ण्यात और आकाशगत मृच्छा अथवा प्रलय स्वप्रधान प्राण क्रम से मन्द, मध्य और तीव्रता के भेद से रोमाञ्च, कम्प और विवर्णता को प्राप्त करता है। इस प्रकार सत्त्व से युक्त चिक्त ही भक्तों के हृदय में उस तत्त्व का आश्रय लेकर उसी सात्विक भाव के रूप में परिलक्षित होते हैं। बाह्य और आन्तरिक विक्षोम के विधान करने के कारण वहीं सात्विक भाव के द्वारा भी कहे जाते हैं और वे ही अनुभाव कहलाते हैं।

भक्तिशास्त्र के अनुसार यद्यपि स्थायी, व्यभिचारी आदि सभी भाव सत्त्व-मूला होते हैं। फिर भी सत्त्व ही एकमाल मूल होने के कारण उन आठों सात्त्विक भावों की सात्त्विकता सत्त्व के तारतम्य के कारण प्राण शरीर की क्षोभता के तारत्मयता को प्राप्त कर लेती है। इसीलिए समस्त सात्विक भावों की तारत्म्यता भी दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार प्रचुर कालव्यापी और अनेक वंग के व्यापी होने तथा स्वरूप के उत्कर्ष के कारण उन सात्त्विक भावों के तीन रूप हो जाते हैं, फिर भी उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करते हुए सात्त्विक भाव घुमायित, ज्वलित, दीप्तोदीप्त भेद से चार प्रकार के हो जाते हैं। यह समस्त भेद भक्त को लक्ष्य करके ही वर्णित किए गए हैं। सात्त्विक भावों द्वारा ही रास आदि लीला दर्शकों की रसानुभूति को दूसरे भी ज्ञान कराने में समर्थ हो जाते हैं। भक्तों में जो रसानुभूति आम्यान्तर रूप से अनुभव की जाती है, उसके व्यञ्जक ही सात्त्विक भाव होते हैं। भक्तिरसज्ञों के अनुसार जिस प्रकार भक्ति रस की निष्पत्ति अनुकार्य, अनुकर्त्ता तथा सामाजिकों में स्वीकार की जाती है, उसी प्रकार सात्विक भावों की स्थित भी है। यद्यपि रस तो केवल अनुभूति का विषय है परन्तू दूसरों के दृष्टिगीचर होने के कारण सात्त्विक अनुभाव द्वारा कहे जाते हैं, उसमें भी अनुभाव तो रत्यादि स्थायी भावों के प्रकाशन होने के कारण बाह्य क्रिया रूप ही होते हैं किन्तु सात्त्विक तो बाह्यक्रिया प्रशासक तथा आभ्यान्त-रिक क्रिया-प्रशासक होते हैं।

भरत के मतानुसार सात्त्विक भावों के प्रदर्शन में जिस प्रकार नटों के मन के समाधान की प्रधानता होती है, उसी प्रकार भक्ति में और भक्ति रस में अनन के निरोध की प्रधानता होती है, क्योंकि मन का निरोध ही भक्ति है, जो सात्त्विक दशा में ही सम्भव है। अतः प्रांगार की अपेक्षा मधुर मितः रस में सात्त्विक भावना का वैशिष्ट्य विद्यमान रहता है।

मधुर भितत रस के संचारी भाव

विशेष रूप से स्थायी के प्रति जो भाव मुख्य रूप से चलते हैं वे भाव व्यभिचारी या संचारी कहलाते हैं। ११५ इस प्रकार वाचिक. आंगिक और सात्विक रूप से स्थायीभाव की गति के संचलन के कारण वे संचारी कहलाते हैं। ११६ भक्तिरसजों के मत में वे संचारी स्थायी भाव रूप अमृत समुद्र में तरंगित होते हैं और उसी की रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। 199 रत्यादि बयवा निर्वेदादि चित्तवृत्ति रूप भाव लौकिक दशा में आस्वादित नहीं होते, पर वे हो काव्य और नाट्य में बास्वादित होते हैं। इसी लिए ही जो अपनी आत्मा को भावित, आस्वादित करते हैं, वे ही भाव स्थायी या व्यभिचारी कहलाते हैं। वे भावरूप से नाट्य और काव्य में सामाजिकों के मन को परिप्लावित कर देते हैं। जो सामाजिकों के मन को भावित एवं व्याप्त कर देते हैं, वे ही भाव कहलाते हैं। उनमें भी जो भाव प्राणियों के मन में जन्म से ही विद्यमान रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं, किन्तु जो भाव कार्य-कारण भाव से समय-समय पर कभी-कभी प्रतीत होते हैं वे व्यभिचारी कहलाते हैं। वे अनन्त वैचित्र्य के साथ उत्पन्न और विलीन हो जाते हैं। यह गगन में नाना प्रकार से कल्पित मेघ की भाँति होते हैं, इसलिए वे व्यभिचारी कहलाते हैं। भरत के अनुसार रसों में नाना रूप वाले प्रमुख रूप से जो भाव संचरणशील होते हैं, वे संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। ११८ मध्मदन स्वामी के मत में काव्यो-पदिष्ट लौकिक रत्यादि के सहचारी ही संचारी भाव हैं। १९९ यही भाव आचार्य हेमचन्द्र ने भी व्याख्यान्वित किए हैं। १२०

99%. विशेषेणाभितः काये स्थायिनं चारयन्ति ये । अनुभावादिहेतुस्तान् वदन्ति व्यभिचारिणः ॥

—सरस्वतीकण्ठाभरण ४।२१।२३ ६

११६. विशेषेणाभिमुख्येन चरन्ति स्थायिनं प्रति वाङ्गसत्त्वसूच्या ये ज्ञेयास्ते व्यभिचारिणः सञ्चारयन्ति भावस्य गति सञ्चारिणोऽपि ते ।

—भक्तिरसामृतसिन्धु, व्यभिचारीभाव, कारिका १-२, पृ० १०६ ११७. उन्मञ्जन्ति निमज्जन्ति स्थायिन्यमृतवारिषो ।

अभिवद् वर्द्धयन्त्येनं यान्ति तद्रूपता च ये।। —दशरूपक ४।७ ११८. विविधाभावमाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः।

चाट्यशास्त्र, भाग १, अध्याय ७, पृ० ३५५

११६ भक्तिरसायन ३।६

१२०. काव्यानुशासन, २।१८।१२४

दशरूपककार के मतानुसार समुद्र की तरङ्ग की तरह जो भाव स्थायी भाव में उत्पन्न और विलीन हो जाते हैं, वे ही संचारी हैं। १२१ पंडितराज जगन्नाथ फेनबुदबुद् न्याय से स्थायी के प्रति संचरणशील भाव को संचारी बतलाते हैं। माघ की दृष्टि में स्थायी के सहायक भूत भाव व्यभिचारी कहलाते हैं। १२२ सङ्गीतरत्नाकर में विभावादि के द्वारा उत्पन्न रत्यादि को स्थायी भाव तथा स्वल्प विभावादि द्वारा दुर्वल रत्यादि को संचारी कहा गया है। १२३ श्रीशिङ्ग भूपाल के अनुसार प्रधान रूप से वाणी के अङ्ग सत्त्व से युक्त जो भाव स्थायी के प्रति अपने से विभिन्न भावों का संचार करते हैं, वे स्थायी भाव रूप महा-समुद्र में जलकल्लोल की मांति जब तक निमग्न और उन्मग्न होते हैं तब तक संचारी कहलाते हैं, किन्तु स्थिरता प्राप्त करने पर तो वे स्थायीभाव ही कहलाते हैं। १२४ विश्वनाथ के मतानुसार विभावादिकों की अपेक्षा अत्यन्त उत्कटता, अनुकूलता और वासना रूप के द्वारा सामाजिक के हृदय में स्थित रत्यादि स्थायी भावों को आस्वादन के योग्य करने वाले तथा समुद्र में तरङ्ग की तरह उन्मग्न और निमम्त होने वाले भाव संचारी है। "२" इस प्रकार सभी रसजों के मन में रत्यादि स्थायी भाव के निर्वेदादि उत्पन्न और विलीन होने के द्वारा मुख्य रूप से संचरण करने के कारण संचारी अथवा व्यभिचारी कहलाते हैं।

सामान्यतः सभी रसजों के मत में भरत द्वारा कहे गए तैंतीस प्रकार के संचारी स्वीकार किए गए हैं। वे संचारी इस प्रकार हैं—निर्वेद, विषाद, दैन्य, क्लानि, श्रद, मद, गर्व, श्रद्धा, त्रास, आवेग, उन्माद, स्मृति, व्याधि, मोह, धृति; आलस्य, जड़ता, त्रीडा (लज्जा) अवहित्या, वितर्क, चिन्ता; मित, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, अमर्ष; अस्या, चपलता, निद्रा, स्वप्त विवोध, अपस्मार तथा भरण। भरद

१२१. दशस्पक ४।७

१२२. स्यायिनोऽर्थे प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा रसस्यैकस्य भूयासस्तथा नेतुर्महोभृतः ।

[—]शिशुपाल वध २।८६।६०

१२३. सङ्गीत रत्नाकर, भाग ४, अध्याय १७, पृठ ४४३

१२४. रसार्णवसुधाकर, द्वितीय विलास

१२५. विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्वयभिचारिणः । स्थायिन्युन्मग्नित्मग्नास्रयसिशच्चतिद्भदाः ।।

[—]साहित्यदर्पण, ३।१४०।२०३

१२६. नाट्यशास्त्र (द्वितीय संस्करण), ६।१६-२१।२६५

कुछ विद्वानों के मत में उक्त तैंतीस के अतिरिक्त मात्सर्य, उद्देग, दम्भ, ईर्घ्या, विवेक, निर्णय, दैन्य, क्षमा, आश्चर्य, उत्कंठा, विनय, संशय, धृष्ठता आदि तेरह भाव संचारी के द्वारा गणना किए गए हैं। किन्तु भिवत रसशास्त्र में उपर्युक्त तैंतीस संचारी भावों में ही इन सभी तेरह भावों का अर्न्तभाव हो जाता है, इसलिए उनकी पृथक् सत्ता नहीं है। जैसे कि असूया में मात्सर्य का, त्रास में उद्देग का, अवहित्या में दम्भ का, ईष्यों में आमर्ष का, मित में विवेक और निर्णय का, दैन्य में कैवल्य का, धृति में क्षमा का, उत्सुकता में आश्चर्य और उत्कंठा का, तर्क में संशय का, चपलता में धृष्ठता का अन्तर्भाव हो जाता है। बहुत से रसशास्त्रज्ञों द्वारा ऐसा ही प्रतिपादित किया गया है। १२०

सामान्य रूप से भरत मुनि द्वारा कहे हए तैंतीस संचारी भाव सभी बालंकास्किों द्वारा स्वीकृत हैं, किन्तु कुछ बाचार्यों द्वारा उनकी संख्या में वृद्धि का भी प्रयत्व किया गया है जैसे कि पण्डितराज जगन्नाथ के मत में तेंतीस के अतिरिक्त गुरुदेव, नृप, पुत्रादि विषयिणी रित । इस प्रकार चौंतीस संचारी भाव होते हैं। १२८ भावदत्त द्वारा छल नाम का संचारी भाव भी उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा संचारी भाव में ही काम की दस अवस्थाओं की भी गणना की गई है। इसलिए उनके मत में संचारी भाव की संख्या चौवालिस है। ^{१२९} राववन महोदय के अनुसार नायिका के बीस अलङ्कार हान, भाव, आलाप, सात्त्विक भाव, काम की दस अवस्थाएँ आदि सभी संचारी भावों में गिने जाते हैं। 93° रामचन्द्र शुक्ल का अभिमत है कि संचारी भाव की तेंतीस संख्या केवल उपलक्षण मात्र हैं, संचारी भाव तो अनन्त हो सकते हैं। इसलिए स्मरण द्वारा विस्मरण को भी संचारी होना चाहिए। १३१ मधूर भक्ति रस के प्रतिष्ठापक रूप गोस्वामी के द्वारा यद्यपि नवीन तेरह भाव उत्पन्न होते हैं। किन्तु उन सबका उपर्यवत में ही अन्तर्भाव हो जाता है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। उनके मत में सभी संचारी स्वतन्त्र और परतन्त्र भेद से दो प्रकार के होते हैं। उसमें परतन्त्र भी वर और अवर भेद से दो प्रकार का होता है। उसमें भी वर साक्षात और व्यवहित भेद से दो प्रकार का होता है। उसमें भी मुख्य रित का पोषक साक्षात और गौण रित का पोषक व्यवहित

१२७. रसगङ्गाधर, प्रथम भाग, पृ॰ ३६४

१२८. गुरुदेव-तृप-पुत्रादिविषया रतिश्चेति चतुर्स्त्रिशत् ।
—रसगङ्गाधर, प्रथम भाग पृ० २६७

१२६. भानुदत्तः रसतर्गणी, पृ० ३०

१३०. राघवन : दी नम्बर ऑव रसाज, पृ० १४६

१३१. रामचन्द्रं शुक्ल : रसमीमांसा, १० २१५-२१६

कहलाता है। यद्यपि संचारी स्वतन्त्र नहीं होते हैं तथापि जैसे भृत के विवाह में भृत की ही प्रधानता होती है राजा की नहीं, उसी प्रकार सदैव परतन्त्र होते हुए भी संचारी स्वतन्त्र हो जाते हैं। अतएव स्वतन्त्र संचारी भी रितिश्न्य रित अनुस्पर्श और रितिशंभ भेद से तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार भिवत रसशास्त्र में सूक्ष्मातिस्क्ष्म भेद करके पुनः उन प्रभेदों को तैंतीस संचारी भावों में ही अन्तर्भविकर दिया जाता है। अतः भिवतरसज्ञों के द्वारा तैंतीस संचारी भाव ही स्वीकार किए गए हैं।

व संवारी परस्पर विभाव और अनुभाव ही होते हैं, १३२ जैसे कि ईब्यां निर्वेद का विभाव है और असूया में वही अनुभाव हो जाता है, चिन्ता निर्दा का विभाव है वही उत्सुकता में अनुभाव है, निन्दा वैवर्ध और अमर्ष का विभाव है तथा असूया का अनुभाव, प्रहार मुच्छां और संमोहन का विभाव है तथा उग्रता का अनुभाव। इस प्रकार संवारी और सात्विक का प्रस्पर कार्य-कारण भाव है। त्रास, निद्रा, अम, आलस्य, मद, विवोध आदि संवारी को छोड़कर शेष संवारी अनुभाव हो जाते हैं। त्रासादि छह द्वारा साक्षात रित का सम्बन्ध होता है। तात्पर्य यह है कि श्रीकृष्ण स्वय साक्षात् त्रास, श्रम आदि भावों को विनष्ट कर देते हैं। इसलिए उनके प्रति अनुरक्त भक्त में वे भाव साक्षात् उत्पन्न नहीं होते हैं, किन्तु कभी-कभी लीला के दर्शन के लिए कृष्ण से त्रासादि की उत्पत्ति प्रदर्शित की ही जाती है, किन्तु उन भावों के प्रति श्रीकृष्ण साक्षात् कारण नहीं होते किन्तु वे भाव विरोधी समग्रता के साथ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हो जाते हैं।

इस प्रकार मधुराभिक्त को काव्यशास्त्रीय रूप प्रदान करने एवं उसे मधुरा भिक्त रस की कोटि में परिगणित करने में रूप गोस्वामी ने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों बादि का निरूपण साहित्य शास्त्र के ही आधार पर किया है। ये समस्त भाव मिलकर ही अत्यन्त चमत्कारी मधुर भाव की सुब्दि करते हैं। अब हम मधुरभाव को मनोविज्ञान की कसौटी में कसकर देखने का प्रयत्न करेगें।

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मधुरा भक्ति

भगवान के प्रति भक्तों की मनोराग की सर्वोत्कृष्टावस्था ही मधुरा भक्ति है। मनोराग ही भगवान के प्रति भक्तों के रागात्मक सम्बन्ध का सर्वाधिक कोमल और कमनीय स्वरूप है। वह तो वाणी और मन से अगोचर एकमात्र

१३२. पण्डितराज जगन्नाथ : रसगंगाधर, प्रथम भाग, पृ० ३६५

स्वकीय, अनुभवगम्य, अनुपम तस्व हैं। उसके रहस्य को जानने वाले तो उसके उपासक ही हैं। उस विषय में साबक समस्त लौकिक पदार्थों से पराङ्गोन्मुख होकर एकान्तिक रूप से परमेश्वर में अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं। ईश्वर की उपासना का यह मार्ग यद्यपि स्वाभाविक ही है तो भी महाकष्ट साध्य है। जब साधक की समस्त लौकिक प्रवृत्तियाँ परमेश्वर के प्रति उन्मुख हो जाती हैं, तभी भिक्त में मधुर भावना का उदय होता है। उस प्रकार की विशिष्ट रसावस्था में ही मन की सभी आन्तिरिक और बाह्य क्रियाएँ और संकल्प-विकल्प रूप मित्तियाँ स्वयं ही एक जाती हैं, तभी मधुर भिक्त कार्य और कारण के सम्बन्ध से परे हो जाती हैं। अतः डाँ० रामस्वार्थ चौधरी का यह कथन कि 'मधुरा भिक्त का दिव्य भूमि पर संरक्षण करने के लिए अनाविल और विशुद्ध मन की गम्भीर मित्त अति आवश्यक है। इसमें साधक को समस्त विषयों से मन को मोड़कर एकान्तिक रूप से अपने इष्टदेव में ही लगाना पड़ता है। साधना के क्षेत्र में मानसिक साधना का यही अभिप्राय है। १३३ साधक समस्त लौकिक प्रवृत्ति को परमेश्वरोन्मुख करके भिक्त में मधुरावस्था का आस्वादन करते हैं।

कार्य और कारण के सम्बन्ध से युक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भक्ति में मधुर भाव लौकिक प्रेम-प्रतीकों द्वारा अलौकिक प्रतीत होता है। सभी ऐश्वयों से सम्पन्त करने, न करने तथा अन्यथा करने में समर्थ भगवान भक्ति-भावना के अन्तर्गत होकर प्रेम के आधार और प्राणों के प्रिय हो जाते हैं। भावुक भक्तगण उसकी प्रियतमा होकर प्रियतम परमात्मा की मधुरलीला का रसा-स्वादन करते हैं। यद्यपि भगवान की मधुरलीला में भी सभी कामपरक विषय से सम्बन्ध रखने वाली प्रवृत्तियाँ विद्यमान हो जाती हैं किन्तु वे सभी विकार से शून्य ही होती हैं, वैषयिक सुख की अपेक्षा आध्यात्मिक सुख का यह वैशिष्ट्य है। इसीलिए ही मधुर भक्ति भाव से युक्त साधक लौकिक प्रेम-प्रतीकों द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के अत्यन्त गोपनीय और रहस्यपूर्ण भगवान् की प्रणयलीला का ही अनुभव करता है। उस विषय में जिस कारण से निराकार ब्रह्म साकार रूप से अवतार लेता है उसी कारण से लौकिक नित्य प्रेम की लीला के रस की अभिव्यक्ति के लिए ही लौकिक प्रेम के प्रतीक की आवश्यकता सिद्ध होती है। उसी वर्ष में ही मधुर भक्ति के मनोवैज्ञानिक विवेचन की आवश्यकता का मानसशास्त्र तथा मिक्तरस के ज्ञाता अनुभव करते हैं।

१३३. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी—मधुर रस : स्वरूप और विकास, भाग १, पृ० ४३

विभिन्न विदानों के विचार - भारतीय चिन्तन की आधारशिला आध्या-त्मवाद है। इसी लिए समस्त भारतीय चितन-विधियों में आध्यात्मिकता का प्रभाव दृष्टिगत होता है, पर इसके ठीक विपरीत पाश्चात्य चिन्तन पद्धति प्रायः भौतिक प्रभाव द्वारा प्रभावित हुई दृष्टिगोचर होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पाश्चात्य देशों में भक्ति का सर्वथा अभाव है, क्योंकि बाइबिल ग्रन्थ में, पाश्चात्य धर्मशास्त्र में भी ईश्वर के प्रति अनुराग और भगवत प्राप्ति के सुख का अत्यधिक मनोरम रूप दृष्टिगोचर होता है। कबीर, नामदेव, दादू, धर्मदास आदि भारतीय साधकों की भाँति ईसाई साधकों द्वारा भी आध्यात्मिक मुखाभिव्यक्ति और आध्यात्मिक परिणय का मध्र वर्णन किया गया है। किन्तु भारतीय भक्तिसाधना में स्वतन्त्र रूप से जिस प्रकार भक्ति में मध्र-भक्ति-भावना का प्रतिपादन हुआ है उस तरह अन्यत्र दुर्बभ है । इसलिए भारतीय और पाश्चात्य मानसगास्त्रियों को दृष्टि में विषमता है। पाश्चात्य मानस्थास्त्री मनीषियों द्वारा भौतिक दृष्टि से मानव के मनोराग की मोमांसा की गई है। इस भौतिकवाद के युग में भौतिक प्रधान विचार दर्शन ही सर्वाधिक रूप से प्रशंसनीय है। ऐसा होने पर भी पाश्चात्य देशों में विशुद्ध रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए विद्वानों द्वारा आध्यात्मिक मार्ग का भी आश्रय लिया गया है। उनके मत में केवल भौतिक साधनों द्वारा ही मनुष्य सब प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते, किन्तू आध्या-त्मिक चिन्तन द्वारा ही मनुष्य पूर्णरूप से सन्तुष्ट हो जाते हैं। इसलिए विनाशशील संसार में आध्यात्मिक मार्ग ही परम-कल्याणकारी है। पाश्चात्य मानसशास्त्रज्ञों के मत में मनौविश्लेषण का मूल आधार अचेतन मन ही है। जहाँ पर नेपथ्य में अज्ञात दशा में ही मनुष्य की अवरुद्ध कामवासना रात-दिन विभिन्न प्रकार की क्रीडाओं का सूजन करती हैं, पर भारतीय मानसशास्त्रियों के मतानुसार वह चित्त की निम्नतमानस्था है, जो मानव के मन की अज्ञानता से प्रच्छन परिचायिका के रूप में विद्यमान रहती है। चित्त की सर्वाधिक उत्तमावस्था ही समाधि की दशा है, किन्तु इस भौतिक-युग में पाश्चात्यों के मत में सर्वप्रकार से भौतिक दृष्टि से ही विचार किया जाता है। वहीं बहुजनों के द्वारा प्रशंसनीय भी है तथा यह भी निश्चित है कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। कुछ प्रवृत्तियाँ तो घात और प्रतिघात से उत्पन्न होती हैं और कुछ प्रवृत्तियाँ सहयोग से उत्पन्न होती हैं। यहाँ विचार करना है कि मानव की प्रवृत्तियों में उसका क्या स्थान है ? उपर्यक्त कहे गए विषयों में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा भी अपने-अपने विचार

प्रदर्शित किए गए हैं। इसी लिए मधुर-भक्ति-भावना के स्वरूप परिज्ञान के लिए पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के विषय-सिद्धान्त विवेचन करने योग्य हैं।

इस विषय में पाश्चात्य मानसशास्त्रों के विकास की त्रिपयमा गंगा की भाँति तीन रूप हैं। उसमें प्रथम डॉ॰ वाटसन महोदय के मत में ''मानव चित्त का जीवन में कुछ भी महत्त्व नहीं है, अपितु जीवन में मानव के व्यापार की ही प्रधानता होती है तथा मनुष्य के सारे व्यापार मशीन की तरह स्वयं ही निरन्तर चलते रहते हैं। सांसारिक विषयों का उपभोग ही जीवन का परम लक्ष्य है। परमात्मा तो कायर पुरुषों द्वारा अस से ही स्वीकृत किया जाता है। १९३४ विचार का यह मार्ग सधुर भक्ति के स्वरूप विवेचन की दृष्टि से सर्वथा निरर्थक है। बता यह मत समस्त प्रकार से मधुर रस के विवेचन के प्रसंग में तथाज्य है।

हाँ सिग्मण्ड फायड, एडलर, युंग इत्यादि के सिद्धान्तों में यद्यपि थोड़ी बहुत विषमता दृष्टिगत होती है, तथापि इनके सिद्धान्त मूलतः मन को अचेतन अवस्था पर ही आधारित हैं। इन मनीवैज्ञानिकों के मत में "जीवन के सम्पूर्ण वृत्तियों का मूल कामवृत्ति ही है।" धर्म, कला और परमात्मानुराग आदि कामवृत्ति का ही परिष्कृत हुप है। इस प्रकार इनके मत के अनुसार परमात्मा के प्रति जो मधुर भक्ति भावना है वह तो अवख्द कामवासना का ही परिष्कृत हुप है और कुछ नहीं।

विलियम मैग्ड्रगल महोदय खादि के अनुसार 'समाज प्रिय मनुष्यों की सभी व्यापारों में सकारण प्रेरणा का अत्यधिक महत्त्व है। इसलिए इस पक्ष में विद्वानों के द्वारा मनुष्यों की स्वाभाविक प्रेरणा, भावना और स्थायी वृत्तियों की प्रधान रूप से विवेचना की गई है। यद्यपि फायड के मत में भी प्रधान रूप से कामवृत्ति स्वीकृत की गई है, किन्तु ठीक वैसे समस्त प्रेम सम्बन्ध में कामवृत्ति की ही कार्यकारणत्व नहीं स्वीकार किया गया है। इस विषय में मैग्ड्रगल के मतानुसार काम और स्तेह के एकत्व का विधान करके फायड महोदय द्वारा अपनी भ्रान्ति का ही आविष्कार किया गया है। फायड के मत में काम और स्तेह में कोई भेद नहीं है। इसलिए उनके मत में समस्त प्रेम के सम्बन्ध में समस्त क्रिया-कलापों में काम भावना द्वारा ही मानव की प्रवृत्ति प्रतिपादित होती है, यह अनुचित है। १९७५ समाज के कल्याण के लिए और सर्वोत्तम संस्कृति की रक्षा के लिए काम भाव का परिष्करण

१३४. इण्ट्रोडक्शन दु सायकालोजी ऑव रिलीजन, पृ॰ १२१

१३५. इण्ट्रोडक्शन दु सोसल सायकोलीजी, पृ० ३५१

आवश्यक है। १३६ इस प्रकार इनके मत का वैशिष्ट्य यह है कि उनके द्वारा अन्य वृत्तियों के साथ मनुष्य की स्वामाविक भक्ति-वृत्ति भी स्वीकृत की गई है और उसका विवेचन किया गया है तथा मानव-जीवन की सत्ता न केवल मन की अचेतनावस्था पर्यन्त ही सीमित है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी उसके महत्त्व का विवेचन है। इसलिए परमात्मा के प्रति भक्ति में मधुर भाव की दृष्टि से उसका विशेष महत्त्व है। इनका संक्षितः विवेचन आगे किया जायेगा।

भिवत में मधुर भावना की प्रवृत्ति का प्रयोजन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से—
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यों की सांसारिक विषयभोग की आकाक्षा सर्वथा
स्वाभाविक है। सांसारिक विषयों से मानव के मन की विरक्ति के लिए शास्त्रों
में महिषयों द्वारा—कर्म, ज्ञान और भक्ति—ये तीनों साधन प्रतिपादित किए
गए हैं। उनमें भी कर्म और ज्ञान की अपेक्षा मिक्त ही सर्वजन सुलभ है, वयोंकि
उस विषय में विषय के उपभोग का सर्वथा त्याग नहीं है, किन्तु उसके सेवन का
केवल परिष्करण ही होता है। सभी वस्तुएँ भगवान के प्रसाद रूप अनासकत
भाव से उपभोग की जाती हैं। भे अ समस्त प्रकार से उनकी मानसिक वृत्ति
विनष्ट नहीं होती, अपितु वह भगवदिषयक ही परिष्कृत होती हैं। इस
प्रकार भक्ति-मार्ग में स्थित साधक का चित्त सांसारिक विषयोन्मुख होकर
परमेश्वरोन्मुख होता है।

इसी प्रकार पाश्चात्य विचारक भी अन्य विषयों से मन को नियन्त्रित कर उसको भगवत् स्वरूप विषय में लगाना भिक्त के द्वारा ही स्वीकृत करते हैं। उस विषय में उनकी भिक्त क्राइस्ट के प्रति स्नेह की खांबकता से होती है। इसी प्रकार भारत में निर्णुण ब्रह्म के उपासक जीवात्मा को प्रेयसी के रूप में और परमात्मा को प्रियतम के रूप में स्वीकार कर भिक्त रस साधना की नदी प्रवाहित करते हैं। भगवद्वीला रसज के रसिक साधक अन्य रूप की इस पद्धित को सब प्रकार से स्पृह्णीय समक्षते हैं। सांसारिक विषयों से विमुख भक्त भगवान् के प्रति रागानुराग रखने के कारण हो लौकिक तुच्छ विषयों को त्यागकर निरन्तर भगवत् प्रेम में ही रमण करते हैं। तात्पर्य यह है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से साधक अपने काम-भाव को अपने उपास्य में ही लगाता है। इस प्रकार लौकिक विषयों

१३६. इण्ट्रोडक्शन दू सोसल सायकॉलीजी, पृ० ३ ५८

⁹३७. ईशा वास्यभिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत । तेन त्यवतेन भुक्षीया मागृषः कस्यस्वद्धतम्।।

⁻ईशावास्योपनिषद्, पृ० २

में अलौकिक भगवान के रूप को परिवर्तित करके ही भक्त भिक्त में मधुर भावना का आस्वादन करता है। अतः मधुर रस के उपासकों की दृष्टि में अन्य समस्त रस तुच्छ हैं।

आधुनिक मानसशास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित प्रवृतियों के कारण ही मानवः के चित्त में भक्ति व्युत्पन्न होती है । जैसे कि—

- १. काम-प्रवृत्ति
- २. परमानन्द-प्राप्ति-प्रवृत्ति
- ३. एकत्व-स्थापन और पूर्णत्व प्राप्ति की प्रवृत्ति
- ४. आदर्शवाद की प्रवृत्ति
- आत्म-प्रतिष्ठा और आत्मरक्षण की प्रवृत्ति
- ६. असफल दाम्पत्य जीवन और अभुक्त कामव।सना की प्रवृत्ति

उपर्युक्त कारणों से ही मनुष्यों में भक्ति की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है—मनो-वैज्ञानिकों का यही मत है।

काम-प्रवृत्ति -- आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार कामवृत्ति मौलिक मनोवेग है। उसका मैथुन या प्रजननप्रवृत्ति से स्वाभाविक सम्बन्ध है। उस काम-वृत्ति का स्थायी भाव रित है। उसी का व्यावहारिक रूप प्रेमा कहलाता है और वही प्रेम की मनोदशा स्थायी रूप है जिसमें वात्सल्य भाव, काम भाव, आत्मसमर्पण भाव और आत्म-प्रतिष्ठा का मधुर सम्मिश्रण होता है। कामवृत्ति में आत्म-समर्पण आदि सुकुमार भावों का मधुर संयोगों द्वारा ही प्रेम स्थापित किया जाता है। अतः जैसे समुद्र में बहुत-सी तरंगें उठती हैं तरपश्चात् सभी तरंगें उसमें विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार जिसमें सारे रस भाव उत्पन्न होते हैं और विलीन होते हैं, वही प्रेम कहलाता है। 334 पात्र-भेद से उस प्रेम को-वात्सल्य भाव, दाम्पत्य भाव और पूज्य भाव-तीन रूपों द्वारा दिग्दिशित किया गया है। उसमें छोटे लोगों के प्रति जो स्तेह का आक-र्षण है, वही वात्सल्य भाव है। स्त्री-पुरुष का पारस्परिक प्रेम का आकर्षण दाम्पत्य भाव है। महापुरुषों के प्रति जो स्नेह का आकर्षण होता है, वही दैन्य, आत्म-समर्पण, पूज्य भाव अथवा श्रद्धा-भाव के नाम से जाना जाता है। परिपनवावस्था में वही पूज्य भाव भक्ति रूप में रूपान्तरित हो जाता है। इस प्रकार जब लौकिक स्तेह अलौकिक स्तेह के रूप में परिवर्तित हो जाता है तथा

१३८. सर्वे रसाश्च भावाश्च तरंगा इव वारिधौ। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति यत्र स प्रेमसंज्ञकः।।

[—]राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी—रीतिकाक्षीन कविता और शृंगार रस का विवेचन, पृ॰ द से उद्धुतः

जीवनोन्मुख प्रेम जब परमेश्वरोन्मुख प्रेम में परिणत हो जाता है, तभी साधक के चित्त में रागमयी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। दाम्पत्य प्रेम में ही प्रेम भाव का पूर्ण स्फुरण होता है और काम-भाव का पूर्ण परिष्करण भी उत्पन्न हो जाता है। उसमें स्वार्थ-भाव की गौणता और परार्थ-भाव की प्रधानता होती है। उसी मानव मन में ही कोमल भावों का उदय होता है जिसकी चरम परिणति मधुर भक्ति भावना की साधना में दृष्टिगोचर होती है।

परमानन्द-प्राप्ति की प्रवत्ति--लौकिक प्रेम व्यवहार में मनुष्य नाना प्रकार की बाधा और विषमता का अनुभव करता है। प्रायः जीवन में सीभाग्य से कुछ ही क्षण सुख के प्राप्त होते हैं, किन्तु जीवन में प्रायः असफलता, नैराश्य और वियोग वेदना का साम्राज्य दिखाई पड़ता है। इसलिए मानव-जीवन में स्थायी एवं पूर्ण सुख के लिए उस प्रकार के शाश्वत प्रेम का आश्रय ढुँढ़ता है जो अक्षय, मृत्दरता से युक्त, रसानन्द-स्वरूप हो। जनजीवन की क्षणभंगुरता, लौकिक प्रेम व्यापार की असफलता से खिन्न और विरक्त मानव उस प्रकार के स्थायी प्रेम विषय को ढुँढ़ता है जो शाश्वत, चिरस्थायी और नित्य हो. जिसमें सुख किसी प्रकार से कभी कम न हो तथा जिसमें सुख संयोग के बाद नियोग की वेदना न दिखाई पड़े और स्थायी पूर्ण आनन्द की उपलब्धि हो। जिसमें अनन्त और अक्षय सौन्दर्य का साक्षात्कार हो तथा सम्पूर्ण मनोकामनाएँ पूर्ण हों। पूर्वोक्त भावना से ही प्रेरित होकर भक्तों एवं संतों ने अपने प्रेमाधार में अनन्त शील, अनन्त शक्ति और अनन्त सौन्दर्य की स्थापना की है। सांसारिक पदार्थ को नश्वरता मानव हृदय को तीव्रगति से कष्ट पहुँचाती है जिसमें मनुष्य अक्षय परमसत्य पदार्थ के अन्वेषण में और उसकी प्राप्ति के लिए व्याकूल हो जाते हैं। उनका पूर्ण विश्वास है कि परमसत्य की प्राप्ति के पश्चात् ही शाश्वत आनन्द का प्राप्ति होगी । तात्पर्य यह है कि शाश्वत सौन्दर्य अक्षय आनन्द के अन्वेषण के लिए मानव में उत्कृष्ट अभिलाषा उत्पन्न करते हैं। सांसारिक विषय से सम्बन्धित सूख के क्षणभंगुरत्व को देखकर ही मनुष्य चिरसत्य पदार्थ के अन्वेषण में प्रयास करते हैं। कबीर, दादू, नानक, नामदेव, धर्मदास आदि निर्मुण उपासकों द्वारा अन्योनित रीति से दृश्यमान जगत् का यथार्थ रूप चित्रित किया गया है। इसी प्रकार सुरदास आदि सगुणोपासकों ।दारा भी दृश्यमान लोक का अतिक्रमण कर पारलीकिक सत्य का सर्वाधिक आनन्द प्रदान करने वाले मंगललोक का अत्यन्त सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है।

एकत्व-स्थापन और पूर्णत्व-प्राप्ति की प्रवृत्ति—मनोवैज्ञानिक विलङ्यूराण्ट के मतानुसार एकत्व-स्थापना की इच्छा अथवा पूर्णत्व-प्राप्ति की इच्छा जो लोक में दिखाई पड़ती है, वह तो अपने से वियुक्त भाव के अन्वेषण के लिए ही है। उनके मत में एकत्व की इच्छा या पूर्णत्व-प्राप्ति की इच्छा प्रेम का प्रसिद्ध तत्व है। ^{९५९} स्त्री-पुरुषों के पारस्परिक आकर्षण में एकत्व-स्थापना की भावना ही परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रेम में एकत्व-स्थापन या पूर्णत्व की प्राप्ति पूर्ण रूप से दिखलाई पड़ती है। उसमें प्रेम अच्छी प्रकार से प्रस्फुटित होता है और प्रेमोत्कर्ष की दशा में प्रियतम सर्वत्र अपनी प्रियतमा को ही देखता है। उस प्रकार की विशेष अवस्था को प्राप्त प्रेम ही लौकिक प्रेम की क्षुद्र सीमा को लाँघकर समब्दिगत विस्तृत प्रेम-भूमि को प्राप्त करता है, फिर परमेश्वरोन्मुख प्रेम में परिवर्तित जाता है। दाम्पत्य स्नेह ही एकत्व-स्थापन की अथवा पूर्णत्व-प्राप्ति की इच्छा का महान आश्रय है, जहाँ पर द्वेत अद्धेत में परिवर्तित हो जाता है। वही देत और अद्वेत की विलक्षण भावना अन्ततोगत्वा भगवत् स्नेह का कारण हो जाती है। बृहदारण्यकोपनिषद् में प्रतिपादित किया गया है कि जिस प्रकार अपने प्रिया के गाड़ालिंगन के समय पुरुष बाह्य और आम्यन्तर समस्त ज्ञान को खो बैठता है, उसी प्रकार भक्त समस्त सांसारिक विषयों को भुलाकर मधुरानन्द के महासमुद्र में विचरण करता है । उसी प्रकार परमित्य परमात्मा के साथ अनुराग हो जाने पर जीवात्मा सम्पूर्ण वस्तुओं को विस्मृत कर देती है। वह परमात्मा की सायुज्य मुक्ति के द्वारा उससे भिन्न सब कुछ भुला देती है, उस समय उसकी सम्पूर्ण कामना अथवा इच्छा समाप्त हो जाती है। १४०

तात्पर्य यह है कि जीवोनमुख स्तेह और परमेश्वरोनमुख स्तेह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भिन्न स्वरूप वाली कामवृत्ति ही है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार पहले तो तर-नारी परस्पर एक दूसरे से मिलते हैं। दैव के दृष्परिणाम में वियुक्त हो जाते हैं और बाद में विरह की वेदना से दोनों संतप्त हो जाते हैं। एकत्व-स्थापना की लालसा दोनों को ही सदैव कष्ट पहुँचाती रहती है। इसी तरह दैव के दृष्परिणाम से अलग हुआ परमात्मा का अंग जीवात्मा भी परमात्मा के साथ एकत्व की स्थापना के अभाव में विकलता का अनुभव करता है। तत्पश्चाए सद्गुरु ही परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग दिखलाता है और संयोग हो जाने पर जीव का सम्पूर्ण वियोग से उत्पन्न दुःख संयोग से उत्पन्न सुख में परिवित्ति हो जाता है। इसी तरह तर-नारी के, आत्मा-परमात्मा के मध्य में एकत्व-स्थापन की

१३६. द मैसेन्स ऑफ फिलासफी—विलड्यूराण्ट, बेप्टर ३

१४०. तद्वा अस्येतदितच्छन्दा अपहतपाणाऽभयँ रूपतद्यथा प्रियया । स्त्रया संपरिष्ववतो न बाह्यं किचन वेदानान्तरमेवमेवायं।। पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वकतो न बाह्यं किचन वेदनान्तरं। तद्वा अस्येतदाप्त काममात्मकाममकामेरूपंशोकान्तरम्।।

[—] बृहदारण्यकोपनिषद्-३/२**१**

अभिलाषा से सम्पूर्ण संसार का क्रियाकलाप चलता है। सुब्दि की दो प्रकार की प्रसृति के आकर्षण और प्रत्याकर्षण में भी यही रहस्य है। मनोवैज्ञा-निक दृष्टि में तो एकत्व-स्थापना की उत्कट अभिलाषा ही प्रेम अथवा भक्ति कहलाती है।

आदर्शवाद की प्रवृत्ति—मनुष्यों द्वारा निरन्तर आदर्शवाद की कल्पना की जाती है और उसके अन्वेषण की प्रवृत्ति भी मिलती है। सामान्यतः मानव में यथार्थवादी और आदर्शवादी-यह दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। उनमें भी यथार्थ से तात्पर्य है, जीवन की वस्तु का वह स्वरूप जैसािक वह है. अर्थात् वस्तु का ठीक-ठीक स्वरूप ही यथार्थ है। उसी का भाव आदर्शवाद कहलाता है। यथार्थ के बिना जीवन प्राणरिहत है और आदर्श के बिना गति-रहित-सा प्रतीत होता है। अतः मानव-जीवन के सम्यक् विकास के लिए यथार्थ और आदर्श का परस्पर साम अस्य अपरिहार्य है। उसी कारण से मानव सर्वदा आदर्शवाद का आकांक्षी दिखलाई देता है। जीवन में प्राप्त आनन्द तो अवर्ण और अस्यायी होता है, इसलिए मनुष्य उत्कृष्ट आनन्द और चिरस्थायी सुख की कल्पना करता है। उसकी प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करता है। लौकिक चीवन का प्रेम-पात्र नश्वर और प्रतिक्षण नाशवान् होता है, क्योंकि उसका यौवन कुसुम जीवन-पत्र के विनाश के पूर्व ही कुम्हला जाता है, इसीलिए भक्त उस प्रकार के प्रेम-पात्र की खोज करता है जो निखिल सौंदर्य-रसानन्दमृति तथा शाश्वत हो जिससे सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हों। जीवन प्रायः दःखी दिखलाई पड़ता है, क्योंकि विष के समान इस विषम संसार में सुख और शान्ति कहाँ है ? यदि कभी सौभाग्य से सुख प्राप्त भी हो गया तो वह क्षणिक ही होता है।

उस अवस्था में यह सर्वथा मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य द्वारा उस प्रकार के सुख की कल्पना करनी चाहिए जो ज्यापक और शाश्वा हो। इस प्रकार के संयोग की कल्पना हो जिसके द्वारा वियोगजन्य दुःख कभी न हो। अतः उत्कृष्ट जीवन के पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए सुकुमार राजकुमार सिद्धार्थ, महावीर इत्यादि महापुष्वों द्वारा लौकिक सभी सुख त्याग दिए गए और महाभिनिष्क्रमण किया गया हो, जिसके द्वारा कोई भी रोग आदि से उत्पन्न होने वालें दुःख न हों। वे परमतत्व के साक्षात्कार के लिए निरन्तर ज्याकुल थे। इसलिए उस प्रकार के सुखान्वेषण में संलग्न रहते थे जो एकरस विरस्थायी, निखिल सौंदर्य-रसानन्दपूर्तिस्वरूप एवं सनातन हो। तात्पर्य यह है भक्ति भावना के लोभ में मनुष्य की आदर्श भावना भी महत्त्वपूर्ण प्रेरक तत्त्व के रूप में विद्यमान रहती है। मानव-जीवन में आदर्शवाद का ज्यापक प्रमाव पड़ता है जिसके

द्वारा बात्मा के बक्षय सौंदर्य, अपरिमित आतन्द, अमर प्रेम-पात्र की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से ही सम्पूर्ण सुख की सामग्री को त्यागकर प्रियतमा परमात्मा की याचना करती है और उसी में सुख का अनुभव करती है।

आत्म-प्रतिष्ठा और आत्मरक्षण की प्रवृत्ति-यद्यपि मनोवैज्ञानिकों के मत में

काम जीवन का सर्वाधिक प्रवल और व्यापक मनोवेग है, वर्योंकि प्राणिमात्र के सम्पूर्ण कियाकलाप के मूल में किसी न किसी प्रकार के काम का प्रभाव दिखाई पड़ता है, किन्तु व्यापक रूप से विषय के वित्रेचन की दृष्टि से आत्मरक्षा की मूल प्रवृत्ति ही सर्वोपरि सिद्ध होती है, क्योंकि भय, भोजनोपार्जन, पलायन आदि वर्तमात-कालिक आत्मरक्षण के लिए ही होते हैं। प्रजनन और आत्मप्रतिष्ठा की प्रवृत्तियाँ भविष्यकालिक आत्मरक्षा की भावना द्वारा हुआ करती हैं। पुत्र के प्रयोजन हेतु ही स्त्रियाँ होती हैं, इत्यादि द्वारा भी भविष्यकालिक आत्मरक्षा की भावना से ही स्त्रियों के ग्रहण आदि का निश्चय होता है। भनिष्यचिन्तक मनुष्य महाकल्पान्त पर्यन्त अपनी स्मृति का चिन्ह स्थापित करने की इच्छा करता है। इसलिए पुत्री और पुत्रादि के अभाव में मनुष्य धर्मशाला, यज्ञ, स्तूप, मन्दिर बादि लोककल्याणकारी धार्मिक कृत्यों द्वारा चिरकालपर्यन्त अपनी स्मृति के चिन्ह स्थापित करता है और उसी के द्वारा वह बात्मप्रतिष्ठा का अनुभव करता है। वह सम्पूर्ण कार्य आत्मरक्षा की भावना से हो करता है। ज्ञास्त्रों में सृष्टि की प्रणाली की रक्षा के लिए हा दाम्पत्य सम्बन्ध का विधान किया गया है तथा सन्तानोत्पत्तिरूपी पुण्य कार्य द्वारा ही उसे सफल माना गया है। मनु ने कहा है कि "मनुष्य पुत्र द्वारा सम्पूर्ण लोकों को जीत लेता है, पीत्र द्वारा चिरकाल पर्यन्त अक्षय सुख को पाप्त करता है और प्रपोत्र के द्वारा सूर्यलोक को प्राप्त करता है। 'पं' नाम का नरक है; उससे रक्षा करने के ही कारण 'पुत्र' कहलाता है। इस प्रकार की अज्ञा स्वयं प्रजार्गत द्वारा दी गई है। १४१ देविष, पित्रादि के ऋण से मुक्ति के लिए भी सन्तानोत्पत्ति पुण्य कर्म द्वारा शास्त्रों में प्रतिपादित की पई है। जैसे कि मनुष्य ब्रह्मचर्य घारण करके ऋषि ऋण से, यश द्वारा देव ऋण से और सन्तानोत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण से

⁹⁸१. पुत्रेण लोकाज्जयित पौत्रेणानन्त्यमध्तुते । अथ पुत्रस्य पौत्रेण ब्रह्मस्याप्नोति विष्टपम् ॥३७॥ पुन्नमनोनरकात् यस्मात् त्रायते पितेरं सुतः । तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वमेव स्वयम्भुवा ॥३८॥

⁻ मन्वर्थभास्कर भाषा टीका-सहितः मनुस्मृति, नवा अध्याय, पृ० ६०६

मुक्त हो जाता है। १४२ इस प्रकार सन्तानोत्पत्ति रूपी कार्य में भी आत्मरक्षा की भावना ही प्रधान है। मनोवैज्ञानिकों के मत में भी सन्तान के स्नेह की बृत्ति तो ज्ञान और सदाचार की जननी है।

तात्पर्य यह है कि मंगलमयी सृष्टि की रक्षा के मूल में आत्मरक्षण की भावना ही उत्प्रेरक शक्ति के रूप में विद्यमान है। भय, भोजनोपार्जन, संवर्ष आदि प्रवृत्तियों का सम्बन्ध वर्तमानकालिक आत्मसंरक्षण की भावना से हैं तथा प्रजननवृत्ति का सम्बन्ध भविष्यकालिक आत्मरक्षण की भावना से हैं। मधुर भक्ति के मूल में भी आत्मरक्षण के भाव निहित्त हैं। मनुष्य (प्रेम), सर्वोत्तृष्ट प्रेम-पाल, अनन्यशक्तिमान, सौन्दर्यानिधि, परमानन्द सुखकर परमातमा के स्वरूप को मधुर भक्ति में प्राप्त कर स्थिर आनन्द का अनुभव निरन्तर अपने हदय में वाहता है। आधुनिक मनोविष्लेषण के कर्ताओं क अनुसार भक्ति भी आत्मरक्षण के लिए ही है।

कुछ मनोविश्लेषणशास्त्रियों के मत में मनुष्य यश के लिए भगवद्पुराण के प्रति प्रवृत्त होता है। वह विश्वास रखता है कि भगवद्भक्ति के अनन्तर वह संसार में यशस्वी होगा। लोग भगवद्भक्त मानकर और जानकर पूजा करेंगे। श्रद्धा से नामस्मरण करेंगे। इस प्रकार से मानव के हृदय में आत्म-प्रतिष्ठा द्धारा आत्मरक्षण की मोलिक भावना ही कार्य करती है—ऐसा सिद्ध है। इसीलिए मनुष्य उस समय वैषयिक सुख से विमुख होकर आध्यात्मिक सुख के अन्वेषण का प्रयास करता है और उसके बिना तो यह संसार दुःखमय है, जीवन व्यर्थ है ऐसा मानता है। उस समय वह भगवान के दर्शन के लिए परमात्मा की अनन्त मधुर संयोग और अक्षय मुख की प्राप्ति के लिए समस्त प्रकार के कार्यों का परित्याग करने के लिए उद्यत रहता है।

अभुक्त कामवासना की प्रवृत्ति—फायड, एलिस इत्यादि आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के मत में सम्पूर्ण क्रियाकलापों की सम्पादिका अपूर्ण कामवासना ही है। उनके मतानुसार अपूर्ण वासना ही विविध कार्यों में मनुष्य को प्रेरित करती है। इसलिए भक्ति का हेतु ही अविधिष्ट कामवासना है, क्योंकि प्रेम और धर्म परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। ये दोनों मानव जीवन के सर्वाधिक शक्तिशाली मनोवेग और जीवन की स्वभावकीय प्रवृत्ति समुचित समय में यदि भक्तिभाव में

१४२. जायमानो वै ब्रह्मणस्त्रिम्नृणी जायते । ब्रह्मचर्येणिषम्योयज्ञेय देवेम्यः प्रजयापितृम्य इति ॥ ४॥

[—] बीस स्मृतियाँ 'बोधायन स्मृति' (सं -पं श्रीराप्त शर्मा), पृ ४४%

परिणित होती है तो कौन-सा आश्चर्य है ? वह तो उसकी सर्वथा स्वाभाविकः परिणित है।

भिक्त के विषय में पाश्चात्य मानस-तत्त्वज्ञानियों के मत

सामान्य रूप से भक्ति के विषय में पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के तीन मत हैं। कुछ विद्वानों के मत में क्षुधा, तृष्णा आदि की तरह मनुष्यों में भक्ति की भी स्वामाविक वृत्ति है। अन्य मनोवैज्ञानिक विद्वानों के मत में भक्तिकामादि विविध भावों की मिश्रितरूपा है। दूसरों के मत में भक्ति परिवर्तित विषय स्वरूप काम हो है। किन्तु यह भत प्रायः खण्डित विधा गया है।

भक्ति सर्वथा स्वतन्त्र वृत्ति है, ऐसा मानते वाले पाश्चात्य मनभैकानिक प्रोफेसर स्टॉरबक, प्रोफेसर हॉकिंग, प्रोफेसर मॉरिस जस्टो, डॉ र्किंग बादि महानुभावों के मतानुसार भक्तिभाव, क्षुमा, तृष्णादि को प्रकाशित करते हुए मानव हृदय की स्थिर स्वाभाविक वृत्ति है। वह मानव का स्वाभाविक भाव है जिसको मनुष्य सर्वदा अनुभव करता है। १४३ दूसरे मनोवैज्ञानिकों के मत में स्वतन्त्र रूप से भक्ति को स्वीकृत करना समीचीन नहीं है, वयोंकि वह काम, क्रोध, स्नेह बादि की तरह मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है। १४४

भक्ति विविध स्वामाविक प्रवृत्तियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होती है, ऐसा मानने वाले त्यूबा, मैग्डुगल, विलियम जेम्स, थाउलेस, जेम्स प्रट इत्यादि मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार भय, काम, समुदाय की प्रवृत्ति, दृढ़ता, प्रार्थना, शरणागित, श्रद्धा, आदर इत्यादि भक्ति की उद्भावक हैं। डॉ॰ मैग्डुगल के कथनानुसार भक्ति में श्रद्धा, भय, शरणागित, दयालुता, जिज्ञासा इत्यादि के भाव मिश्रित हैं। १४५

पूर्वोक्त भावनाओं के मिश्रण के रूप से ही भक्ति सब में व्याप्त रहती है। दास्य, सख्य, वात्त्रल्य इत्यादि रूप से शुद्ध प्रेम की निधि है। सार्वजनीन, और व्यापक रूप से भक्ति स्थायी वृक्ति के रूप में स्वीकृत की गई है। १४६ इस प्रकार भक्ति स्वतन्त्र स्वाभाविक वृक्ति नहीं है, अपितु कुछ भावों का मिश्रितः

१४३. (क) इण्ट्रोडक्शन टु द सायकॉलोजी ऑफ रीलिजन — याउलेस, पृ० १२४

⁽ख) द स्टडी ऑफ रीलिजन--मारिस जस्टो, पृ० १६१-१६३

१४४. सायकाँलोजी एण्ड रीलिजस क्वेस्ट-आर० बी० कैटल, पृ० ३८

१४५. इण्ट्रोडक्शन टु सोशल सायकॉलीजी—मैग्डुगल, चैण्टर १३, प० २६०

१४६. द सायकॉलीजी कॉन रिलीजन-सेमवी, पृ• ३१

ख्य है, इसलिए जीवन में भिक्त का अत्यिधक महत्त्व है। भिक्त के अन्दर दास्य इत्यादि भावों के विद्यमान रहने के कारण किसी भी दशा में मनुष्य भिक्त की अनुभूति करने में समर्थ है। इसलिए यद्यपि भिक्त स्वतन्त्र, स्वामाविक वृत्ति नहीं है, किर भी जीवन में काम इत्यादि स्वामाविक वृत्तियों की तरह ही उसका महत्त्व है। दुर्भाग्यवश ही अचेतन शक्ति से परे भिक्त फायड द्वारा नहां सोची गई है। मानव-जीवन में सत्त् आध्यात्मिक सहायता की आवश्यकता का अनुभव होता है और वह मनुष्य द्वारा धार्मिक भावना की भिक्त से ग्रहण की जाती है।

भक्ति और काम इस प्रकार नाम-भेद होने पर भी वस्तुतः दोनों एक हैं। ऐसा मानने वाले पाश्चात्य मानसतत्वज्ञों के मत में भक्ति सामान्य रूप से काम-प्रेरित प्रेम-भावना का छिपा हुआ स्वरूप है। उनके भत में कामी पुरुषों द्वारा परिकल्पित प्रियतमा के अतिरिक्त परमेश्वर और काई नहीं है। इस प्रकार की उन्हर्ष्ट भक्ति काभभावना से स्वीकार करते हुए स्विशर द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि कामवृति मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों में सर्वाधिक शक्तिशालिनी वृत्ति है। उसी से ही जातीय विकास की परम्परा फैलती है। इसीलिए भक्ति में परमश्रेष्ठ कामभाव स्वीकार करने योग्य है। भक्तों में प्रचलित लिग की उपासना भक्त कवियों की प्रयंगारपूर्ण रचना है। यह समीचीन नहीं है, क्योंकि भक्ति और काम में बहुत अन्तर है। वस्तुतः दोनों परस्पर सर्वया भिन्न और असम्बद्ध हैं। इस प्रकार प्रायः पाश्वात्य मानसशास्त्रियों का मत समीचीन प्रतीत नहीं हीता है। वे प्रायः भक्ति को काम का विकसित रूप मानते हैं। यह वस्तु का स्वभाव नहीं है।

भक्ति और काम में भेद--भगवान के प्रति भक्त का, कामिनी के प्रति कामी का यद्यपि आसिन्त एक रूप ही है तो भी प्राकृत कामजन्य आसिन्त प्रायः बहिमूंखी है, जबिक साधकजनों की अन्तर्मुखी होती है। साधक जब अपने सम्पूर्ण
इन्द्रियों को संयमित कर अन्तर्मुखी होकर ध्यानपूर्वक विश्व के प्रपंच का ध्यान
करता है, तभी वह सर्वत्र ज्ञानरूप परमात्मा को ही देखता है। सामान्य कामदशा
में तो किसी लौकिक विषय का ही ध्यान करता है। किन्तु भिन्त की विशिष्ट
दशा में तो अपने चैतन्य के साथ तादात्म्य प्राप्त कर धीरे-धारे साधक उसी के
साथ रम जाता है। इस प्रकार भिन्त और काम एक नहीं हैं, भिन्न हैं।
भिन्त-साधना में दामपत्य-प्रेम का प्रयोजन

काम का विषय लौकिक और अलौकिक भेद से दो प्रकार का होता है। लौकिक विषय कामजन्यादि रूप हैं, किन्तु अलौकिक विषय परमात्मा हो है। कामशास्त्रप्रणेता वात्स्यायन के मत में भी काम मन का मूल भाव दाम्पत्य जीवन की आनन्दोपलिब्ध का साधन है। काम न केवल ऐन्द्रिक सुख है, अपिनु वह आनन्दोपलिब्ध का साधन है। काम न केवल ऐन्द्रिक सुख है, अपिनु वह आनन्दोपुति ही है। काम दाम्पत्य प्रेम के द्वारा अपनी सात्त्विक दशा में स्वार्थोपभोग की अद्र सीमा को लाँघकर अपने प्रेमपात्रों के लिए सन्तानादि के लिए योगक्षेम करने की इच्छा करता है। बाद में वह परमार्थभाव से पूरित हो जाता है। उसकी चरम परिणित भवित में दिखलाई देती है। दाम्पत्य प्रेम में दम्पति परस्पर अभेद चाहते हैं। इस प्रकार देत और अद्वेत की यह भावना कालान्तर में ईश्वर प्रेम में परिणत हो जाती है। वृहदारण्यक उपनिषद में प्रतिपादित है कि जिस प्रकार अपनी प्रियतमा के प्रगाड़ालिगन में फंसा हुआ पुरुष प्रियतमा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, उसी प्रकार परमात्मा में आबद्ध व्यक्ति उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखता, आत्मा तक को मुला देता है।

यह संसार प्रकृति और पुरुष की लीला भूमि है। इसलिए मानव-जीवन में स्त्री-पुरुष का परस्पर आकर्षण है। उन दोनों का संयोग सुष्टि के विभान का कुश्रालता से युक्त कारण है, इसलिए उन दोनों के बीच में एक के भी अमाव में जीवन अपूर्ण है। तूतन निर्भाण को आधारिशला दाम्पत्य प्रेम ही है। मानव जीवन में जितने भी सम्बन्ध हैं, उनमें से उत्कृष्ट दाम्पत्य अवस्था ही भक्ति है, ऐसा स्वीकार किया गया है और वही मधुर भक्तिरस साधना के साधकों का मूलाधार है। ऐसा मिक्तरस मानसशास्त्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है।

मानव मनोभावों में दाम्पत्य प्रेम ही आध्यात्मिक भाव के सिन्नकट है। इसलिए आध्यात्मिक प्रेम की अनुभूति दाम्पत्य प्रेम की उपमा द्वारा ही की जा सकती है, दूसरे मार्ग से नहीं। सब जगह सदा भगवत् प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सामकों द्वारा दाम्पत्य भाव ही लिया जाता है। उनके द्वारा परमात्मा का प्रियतम के रूप में और जीवात्मा का प्रियतमा के रूप में विक्रण किया गया है, उसी से भगवत् स्नेह की माणिक अभिव्यक्ति हुई। ऐसे ही इस्लाम धर्म में भी सूफी साधकों के द्वारा परमात्मा और जीवात्मा की पित-पत्नी रूप में पिरकल्पना कर आध्यात्मिक प्रेम का मर्मस्गर्धी । चत्र अंकित किया गया है। ईसाई सम्प्रदायों में भी आध्यात्मिक प्रेम की ही मिक्त स्वीकृत है। इस प्रकार दाम्पत्य स्नेह में मधुर भक्ति के भाव को प्रकट करने के लिए पर्याप्त अवसर है। भिनत साधना में दाम्पत्य सम्बन्ध का साधकों द्वारा पढ़ी प्रयोजन स्वीकार किया गया है।

दाम्पत्य भाव अत्यन्त व्यापक और उदार है। विश्व के सम्पूर्ण कार्य दाम्पत्य भावना से ही चलते हैं। दाम्पत्य भाव ही संसार की रचना और स्थिति का मूल कारण है। दाम्पत्य प्रेम का केवल सन्तानोत्पत्ति ही फल नहीं है, वरन् उनके द्वारा परस्पर एक दूसरे के लिए आत्मसर्वस्व त्याग की साधना भी की जाती है। उनमें द्वेत की भावना भी की जाती है। उनमें द्वेत की भावना समस्त प्रकार से विलीन हो जाती है। दाम्पत्य भाव का प्रेम प्रकर्ष ही क्रमशः परिष्कृत को प्राप्त कर विश्व प्रेम में और अन्त में भगवत् प्रेम में परिणत हो जाता है। उसका व्याप्त स्वरूप सगुण उपासकों के ग्रन्थों में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है।

तात्पर्य यह है कि जीवात्मा और परमात्मा के तादातम्य भाव का लौकिक रूप ही दान्पत्य भाव है। इशीलिए भारतीय दर्शन में भक्ति सम्प्रदाय में परमात्मा प्रधोत्तम रूप में और जीवात्मा स्त्री रूप में कित्पत है। नाना प्रकार की प्रजाओं की रचना के इच्छक परमात्सा अपने स्वरूप को स्त्रा-पृरुष के रूप में दो प्रकार से विभक्त करता है। १४७ निष्कर्ष यह है कि नारी और पुरुष का आकर्षण और पार-स्परिक सम्मिलन आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक आकर्षण की लौकिक अभिन्यक्ति है। इसी भाव से प्रभावित कबीरादि साधकों द्वारा उत्कृष्ट प्रेम का भाव अभिन्यञ्जित किया गया है। आत्मा और परमात्मा के प्रियत्व का अनुसंधान कर लोकिक दाम्पत्य भाव अलोकिक जीव और ईश्वर के दाम्पत्य की प्रतिबिम्बरूपता को प्राप्त होता है। उपनिषद में प्रतिपादित किया गया है बह परमातमा अकेले रित को नहीं प्राप्त कर सका, इसलिए उसने अपने को पित-पत्नी के रूप में विभक्त कर लिया। सभी उपासक जीव और परमात्मा के दाम्पत्य की परिकल्पना करके शीघ्रता से उनकी प्राप्ति और संयोग का रमणीय वर्णन किया गया है तथा उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार के आधार लेकर बहुत-सा प्रपंच किया है। इस प्रकार जात होता है कि मनोविज्ञान की दुष्टि से -दाम्पत्य भाव का आध्यात्मिक स्वरूप ही मधुर भक्ति भावना की उद्गम-स्थली है। अतः हम यह कह सकते हैं कि मधूर भक्ति में दाम्पत्य भाव का अत्यधिक वैशिष्ट्य प्रतीत होता है।

इस प्रकार जब भगविद्वषयक रित स्थायी भाव ही निष्ठिल सौन्दर्य-रसानन्दस्वरूप परमात्मा के आलम्बन, विभाव, रोमाञ्च, अश्रुपातादि अनुभाव, हर्ष, आवेग, औत्सुक्य इत्यादि रूप संचारीभाव के संयोग से मधुर रस की रूपता को प्राप्त करता है। तभी भक्तिभाव से आक्रान्त सहृदय के चित्र में अलौकिक आनन्द की अनुभूति होती है।

१४७. दिधा कृत्वात्मनोप्रजा नैववर्द्धेन पुरुषोऽभावत् । अर्द्धेन नारी तस्यां तु सोऽस्जदिविधाः प्रजा ॥

[—] ब्रह्म पुराण, प्रथम खण्ड, पृ० ४२

प्रेम की चरम परिणात मधुर भक्ति रूप में

क्रम से विकसित होता हुआ प्रेम ही समय बीतने पर भक्तिरूपता को प्राप्त कर लेता है, अतः काम की चरम परिणित ही भक्ति कहलाती है। इसीलिए भावुक भक्तों द्वारा बहा और उसकी शांक्त में परमात्मा और जीवात्मा को दाम्पत्य सूत्र में आबद्ध कर आध्यात्मिक परिणय की कल्पना की गई है एवं उनके मन में विश्वमोहक अनुपम सौन्दर्य के प्रतीक नित्य-स्वरूप परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा सर्वत्र रहती है। निखिल ब्रह्माण्ड में व्याप्त ब्रह्म के प्रति रित भाव की अनुभूति ही भक्ति भाव की सर्वप्रमुख विशिष्टता है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक मैनडुगल प्रत्येक आवेग का किसी न किसी सहजात वृत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं। भय का आवेग तभी दूर होता है जब आत्मरक्षा की नैसर्गिक प्रवृत्ति के बन्धन का अनुभव होता है। इसलिए भय, काल में मनुष्य अपनी रक्षा के लिए यन्त्रवत् व्यवहार करने लग जाता है। आवेश में आकर तो घीर भी विचित्र ढंग से कार्य करने लगता है। प्रेम में आवेश को तीव्रता सर्वोपरि होती है, इसी लिए भक्ति के लिए प्रेम की अनिवार्यता सामकों द्वारा मानी गई है। अतः नारद के नत में भी भक्ति प्रेमस्वरूपा और स्नेहरू गतिमका है। इस प्रकार भक्ति में प्रेम की ही प्रमुखता सिद्ध होती है। भक्त स्वयं कुछ भी प्रेम के वितिरिक्त लेने की इच्छा नहीं करता पर प्रियतम परमात्मा को अपना सर्वस्व देने की वांछा करता है। अतः भक्त में स्वसुखित्व की अपेक्षा तत्सुखित्व के ही भाव प्रधान हैं। ऐसे प्रेम में लौकिक मादकता तथा वासना से उत्पन्न जन्माद की गंभ्र नहीं रहती । वास्तविक प्रेम में वासनारहित एवं अतिशय मोह का भाव होता है। संसार का सारभूत प्रेम तो ऐसा हो है। इसी में सभी रस और भाव उत्पन्न होकर समुद्र में तरंग की भाँति विलीन हो जाते हैं। प्रेम के द्वारा ही साधक द्वेत भावता द्वारा अद्वेत ब्रह्म को प्राप्त करता है। प्रेम भी द्वेत में ही अद्वेत का प्रतिपादक है, उसके द्वारा ही लोक में पति-पत्नी में भिन्नता होते हुए भी अभिन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार जल तथा चीनी भेद को त्यागकर रस के रूप में एक हो जाते हैं, वैसे ही इस सम्बन्ध में जानना चाहिए। इस प्रकार प्रेम के उत्सर्ग से उत्पन्न आत्मोसर्गका भाव ही क्रम से विकास को प्राप्त कर विश्वकर्ता के प्रेम में परिणत हो जाता है। यही प्रेम का परिष्करण है और यही मधूर भक्ति का निदान है।

मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से अनन्य प्रेमभाव व्यापक मनोवृत्ति है, क्योंकि कितपय मनोवेगों के सम्मिश्रण क्रम से बौद्धिक तत्त्वों के समावेश और उसकी पुनरावृत्ति का प्रतिकलत है। प्रेम मन की स्थिर वृत्ति है जिसमें अपत्य स्नेह, संवर्ष, जिज्ञासा, भोजनोपार्जन, निषेध, पलायन, आत्मप्रतिष्ठा, सामाजिकता, आत्मसमर्पण, निर्माण, आर्त-प्रार्थना, क्रीड़ा, अनुकरण, हास्य इत्यादि समस्त मूलप्रवृत्तियों तथा इससे सम्बन्धित वात्सल्य, क्रीड़ा, उत्सुकता, क्षुड़ा, घृणा, भय, सहानुभूति, गर्व, उत्सर्ग, काम, परिग्रह, सर्जन और उत्साह इत्यादि मनो-वेग के सम्मश्रण से ही स्वरूप को प्राप्त करते हैं। प्रेम ही सृष्टि का आरम्भ है। इसलिए ही नर-नारी के मनोवेग में प्रेम-भावता को प्रमुखता विद्वानों ने स्वीकार की है। कामवासना में अपने प्रिय को प्राप्ति की जो शीघ्रता होती है, वही भित्तिशास्त्र में कामानुगा भक्ति कहलाती है। उस अवस्था में वे अपने प्रियतम के लिए प्रसन्ततापूर्वक स्वेच्छा से अपना सर्वस्व समिपत कर देता है। इस प्रकार आत्म-विलयन में अथवा सब प्रकार से आत्म-समर्पण में साधकों द्वारा खलोंकिक वातन्द का अनुभव किया जाता है। प्रेम की वह अनन्यदशा निर्वचनीय होती है। उस प्रकार की विशेष दशा ही साधना की चरम सीमा है। साधक सब कुछ त्यागकर उस अनन्य प्रेम-दशा को सर्वदा चाहता है। जब वित्त की प्रेमाभावाकुलता लौकिक विषय को त्यागकर पारलोंकिक विषय के प्रति उत्पन्न हो जाती है, तभी वह सर्वोत्तम भक्ति दशा कहलाती है।

काम के भिकतरूपत्व से लाभ

फायड के मतानुसार सभी प्राणियों की प्रवृत्तियाँ कामवृत्तिमूला ही हैं। किन्तु सामाजिक मर्यादा द्वारा अथवा अन्य कारण से स्वाभाविक कामवृत्ति रुक जाती है जिससे अनेक प्रकार की मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और जिनके द्वारा मनुष्य विकार प्रस्त हो जाता है। इसिलए मानसिक विकारों से रक्षा के लिए और काम-भाव को मर्यादित स्वरूप प्रदान करने के लिए काम-भाव के विषय में परिवर्तन किया जाता है। यही फायड के मत में कामवृत्ति का उन्त्यन अथवा परिष्करण कहुलाता है। यही फायड के मत में कामवृत्ति का प्रत्ये अपने मित्र परमेश्वर के प्रति आत्मसमर्पण द्वारा मनुष्य सन्तोष, शान्ति और आतन्द का अनुभव करता है, वही काम-भाव परिष्कृत स्वरूपा भक्ति कहुलाती है। तात्पर्य यह है कि फायड के मत में काम वृत्ति की जीवन में प्रधानता है। उसका किसी भी कारण से सब प्रकार से तिरोभाव नहीं होता, किन्तु वह कारण-विशेष के सन्तिभान से अन्य रूप द्वारा अपने को प्रकट करती है। दैविक शक्ति में अथवा आध्यात्मकता में विश्वास के अभाव के कारण ही फायड के मत में भक्ति काल्पनिक रूप से अथवा भ्रान्ति से उत्पादित की गई है। किन्तु आध्यात्मक मित में विश्वास के कारण ही सुंग, केनिय, वाँकर इत्यादि विद्वानों ने मित मित के विश्वास के कारण ही सुंग, केनिय, वाँकर इत्यादि विद्वानों ने

१४८ इण्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स, पृ० २८०

फायड के परिष्करण सिद्धान्त को खण्डित किया है। जब मनुष्य सामाजिक बन्धन के पराधीन होकर स्वकामभाव को करने में असफल होता है, तभी वह अलौकिक परमेश्वर की कल्पना कर उसी की भक्ति में स्वयं डूब जाता है, जो फायड का मत है, वह उचित नहीं है, ऐसा लोगों द्वारा कहा गया है। १४९ इस प्रकार यंग इत्यादि के मत में परमात्मा के प्रति कामवासना की तीव्रता से दिव्य मनोराग का उदय नहीं होता है, किन्तू लौकिक विषय के विराग द्वारा और आध्यात्मिक अनुराग की प्रबलता से ही वह उत्पन्न होता है। इस विषय में विभिन्न भक्तों का जीवन-चरित्र प्रमाण है। इस प्रकार काम का परिष्कृत स्वरूप भक्ति है, ऐसा फायड का मत युंग इत्यादि द्वारा खण्डित कर दिया गया है। इस प्रकार खण्डन में भी मधुर भक्ति रस के स्वरूप के उद्घाटन के लिए फायड का मत अत्यन्त उपयोगी है। वही यंग, केनिय, वॉकर, सैक्टीस आदि विदानों द्वारा कामभाव का भिक्त भाव में परिवर्तित होना कहलाता है। रूपान्तर की प्रक्रिया में मनुष्य की अधोपुखी वृत्तियाँ दैवी-भावता से दिव्य आत्मदर्शन द्वारा और उच्च मानसिक वृत्ति से प्रभावित होकर उर्ध्वमुखी हो जाती हैं। तब मनुष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बाद में लौकिक विषयों से पराङ्मुख होकर भक्त भगवद-प्रेम में विलीन हो जाता है । विलियम प्रट के मतानुसार यद्यपि दूसरे कारणों से भी बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, किन्तु भक्ति-भावना द्वारा ही जीवन में कल्पनातीत परिवर्तन हो जाता है जिसके समक्ष अन्य सभी कारण नगण्य हैं। समस्त इच्छाओं से रहित होकर पुरुष भक्ति की ही सब प्रकार से रक्षा करता है। जिसके द्वारा मनुष्य समस्त दुःखरूपी शतू को जीत लेता 81940

डॉ॰ सैक्टिस के मतानुसार रूपान्तर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है—

- (१) दुःख का अनुभव
- (२) दु:ख निरोध की भावना
- (३) दुःख की आत्यिन्तिक निवृत्ति के लिए परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करने के उपाय का अन्वेषण तथा भगवान् के प्रेम की परिप्कवता।

उपर्युक्त कही गई तीनों प्रक्रियाओं का आधार लेकर पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा रूपान्तर का मार्ग स्थापित किया गया है। उसमें प्रथम मनुष्य संसार में दुःख का अनुभव करता है, तत्पश्चात् मुक्ति के दुःसाध्यत्व को भी जान लेता है। जैसे-जैसे अपने वास्तविक दशा का सम्यक् ज्ञान कर लेता है, वैसे-वैसे दुःख से

984 द साथकॉलीजी ऑव सेक्स-ओस्वाल्ड स्कवार्टज, पृ० २३

१५० रिलोजियम कान्ससनेस - विलियम प्रट, प्र० १६८

अपनी रक्षा करने के लिए व्याकूल हो जाता है। अतः वह दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए धार्मिक प्रन्थों को पढता है एवं महात्माओं के साथ संगति करता है। इस प्रकार दःख निरोध का उपाय अनुसंधान-रूपान्तर की द्वितीय अवस्था है। कहे गए साधनों द्वारा जैसे-जैसे सांसारिक विषयों से विराग होता है, वैसे-वैस परमेश्वर के प्रति मानव का अनुराग बढ़ता है और अन्त में परमेश्वर की ओर उन्मख प्रेम पर्णता को प्राप्त कर सांसारिक विषयों को आत्मसात नहीं करता; तभा साधक सर्वत्र निश्चिल सौन्दर्य-रसानन्दस्वरूप परमातमा से प्रेम करता है। ईश्वर प्रेम की यह परिपर्ण अवस्था रूपान्तर की चरमावस्था कहलाती है। जिसमें भक्तिभाव को प्राप्त हुआ साधक सांसारिक विषय के उपभोग के पूर्व प्रक्रिया द्वारा ही अपने मन में परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है। इस प्रकार सांसारिक भोग की निवृत्ति के स्वरूप रूपान्तर की प्रक्रिया द्वारा सर्वथा नष्ट हुई अभिलाषा वाला होकर भी मनुष्य सब प्रकार के मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। १५३ अतएव सांसारिक दःख से युक्त होकर भगवद्रस का अनुभव करता है। यही पूर्व एवं पाश्चात्य विद्वानों का भक्ति-विषयक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त है। पाश्चात्य विद्वानों के मत में तरुणावस्था ही पूर्व बतलाए गए रूपान्तर का प्रादुर्भाव काल है. क्योंकि तरुणावस्था में ही विविध विचारों का विशेष रूप से उत्थान होने के कारण ही मनोभावों का परस्पर संवर्ष होता है। डॉ॰ फारसीथ के मतानसार मनोविज्ञान की दृष्टि से भक्ति का यह आत्म-ख्यान्तरण पूर्णीत्कर्ष की प्राप्ति के सहज क्रम में फँसे हुए अवरुद्ध कामभाव का नूतन प्रबल आवेग के अतिरिक्त दूसरा कछ भी नहीं है। १५२ सांसारिक विषयभोग की चाह को मनुष्य बचपन से ही प्रारम्भ कर देता है, इसलिए रूपान्तर की प्रक्रिया का प्रादर्भाव इसी समय से हो जाता है। यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

थाउलेस के मतानुसार पापातमा धर्म को प्राप्त कर लेता है और धर्मातमा परमहंसता को प्राप्त कर लेता है, यही रूपान्तर है। इस प्रकार से काम का रूपान्तर भक्ति से हो जाता है, किन्तु अन्य गूढ़तम रूपान्तरों में तो कामभाव का उन्नयन नहीं होता। जहाँ काम प्रधान रूप से विद्यमान है, वहाँ जीवन क्रियाक कलाप की संचालिका से कामवृत्ति का परिष्करण हो जाता है। १५५ असाधारण रूपान्तर तो मानव के सम्पूर्ण सहजवृत्तियों का मित्तभाव में मधुर पर्यवसान है। इस प्रकार की विधारवास्था में साधक समस्त लौकिक भावों को भुलाकर

१५१, द सायकॉलीजी बॉव रिलीजन—डब्ल्यू० बी० सेलवी, पृ० १८७

१५२. सायकॉलोजी एण्ड रिलीजन—फारसीय, पृ० १३५

१४३. इण्ट्रोडक्शन दुद सायकॉलौजी ऑव रिलीजन-याउलेस, पृ० २२४

भक्ति में मधुर भावना का अनुभव करता हुआ परमानन्द की प्राप्ति का अनुभव करता है।

मनौवैज्ञानिक दृष्टि से पाश्चात्यों के मत में लौकिक सृष्टि का मूल आधार स्त्रियाँ तथा अनादिवासना है। मन की रित के दो विषय हैं - नारी और स्वात्मा । उसमें भी श्रद्धा, वात्सल्य, स्तेह, काम इत चारों मनोवेगों की समिष्ट ही 'रित' है। रित के आकर्षण का केन्द्र-बिन्दु नारी है। रित की पूर्ति नारी से ही सम्भव हो सकती है। जब रित नारी रूप विषय को हटाकर आत्मिनिष्ठ हो जाती है, तब इसी मघुर परिवर्तन को भक्ति की संज्ञा दी जाती है। १५५४ भक्तिवशा में साधक परमेश्वर के प्रति उसी प्रकार आकृष्ट हो जाता है जैसे पति पत्नी के प्रति बाक्रष्ट हो जाता है। १५५ प्रिया विषय रित जैसे आनन्द को उत्पन्न करने वाली है, ऐसा लोक में अनुभव किया जाता है। इससे भी अधिकतर आनन्द भक्ति रस के रसिक आस्वादन करते हैं। यह आनन्द भौतिक आनन्द से सर्वथा भिन्न, विलक्षण एवं अनिर्वचनीय होता है। वह अध्यात्मरस मधुरता से आस्वादित किया जाता है तथा स्वाद के अनन्तर साधक सम्पूर्ण लौकिक विषय को त्याग कर किसी वाणी से अगोचर दशा को प्राप्त हो जाता है। १५६ यह दशा हो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मधुरा भक्ति का चरम लक्ष्य है। इस विशिष्टावस्था में ही साधक के समस्त ऐहिक भाव वितष्ट हो जाते हैं और भगवत्त्रेम की मधुर भक्ति का आस्वादन कर परम सुख का अनुभव करने लगता है।

निष्कर्ष — मतीवैज्ञानिक दृष्टि से उपर्युक्त तथ्यों का अध्ययन करने के पश्चात् हम कह सकते हैं कि भक्ति भाव के मूल में मनुष्य की कामप्रवृत्ति, परमानन्द-प्राप्ति प्रवृत्ति, एकत्व स्थापन प्रवृत्ति, आदर्शवाद प्रवृत्ति, आत्मरक्षण-प्रवृत्ति, अभुक्त काम-वासना प्रवृत्ति प्रेरक तत्त्वों के रूप में कार्य करती है। मनुष्य की मूलप्रवृत्तियों में मैथुन या प्रजनन प्रवृत्ति एक प्रवल वृत्ति है तथा काम एक अति व्यापक मनोवेग है। फायड कामवृत्ति को समस्त वृत्तियों का मूल मानता है।

१५४. डॉ॰ रामस्वार्थी्चौबरी: मघुर रस स्वरूप और विकास (भाग १), पृ० ६४

१५५. पितरिव जायामिभ नो न्येतु धर्ता दिवः सिवता विश्ववारः —ऋग्वेद १०/१४६/४

१५६. स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं तीवः किलायं रसवां उतायां ॥ —–ऋग्वेद ६/३७/९

उसका मत है कि धर्म, कला आदि में उसी का उन्तयन हो जाता है, अर्थात् 'ईश्वर प्रेम' यौन प्रेम का हो परिष्कृत रूप है। ईश्वर के प्रति मनुरोगसना 'अवदिमत कामवासना' का हो उदात रूप है। अवः सृष्टि को समस्त दित्व-प्रसृतियों के व्यापारों के मूल में आनन्दोपलब्धि की हो मावना निहित है। काम के उन्तयन का व्यावहःरिक रूप ही दाम्पत्य प्रेम है जो आत्मा-परमात्मा के दाम्पत्य का प्रतीक है। इसका आध्यात्मिक स्वरूप ही मिक्त में मनुर भाव है।

भक्ति-साहित्य में मधुरोपासना के विविध रूप

संत

संत शब्द बुद्धिमान, पित्रत्रात्मा (क), परोपकारी (ख), सदाचारी (ग), एवं सज्जन (घ) के अर्थ में सिंदियों से प्रयुक्त होता आ रहा है। भक्त, साधु, सज्जन आदि इसके पर्याय हैं। संतों के गुणों का गान मानस में तुलसीदासजी ने भी किया है।

संत शब्द के 'सत्' रूप का प्रयोग वैदिक साहित्य में ब्रह्म अथवा परमात्मा के लिए मिनता है। ऋग्वेद^२(क), छान्दोग्योपनिषद्^२(ख), तैत्तिरीयोपनिषद्^२(ग), पाहुड़ दोहा^२(घ) में 'संत' शब्द का प्रयोग 'एक' एवं अद्वितीय परमतत्त्व के लिए किया गया है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने ''अपरोक्ष की उपलब्धि के लिए

- १. (क) प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थाणि पुनन्ति सन्तः ।
 भागवत्, १।१६।६
 - (ख) सन्तः स्वयं परिति विहिताभियोगाः ।
 —वैष्णव साधना और सिद्धान्त, पृ० २४४ से उद्धुत
 - (ग) आचारलक्षणां धर्मः सन्तम्चाचारंलक्षणम् ।—वैष्णव साधना और सिद्धान्त, पृ०२ से उद्धृतः
 - (घ) बन्दों सन्त समान चित, हित अनहित नहि कोइ।

 अञ्जलिगत शुभ सुमन जि।म, सम सुगन्ध कर दोइ।।

 —मानस, बालकाण्ड, मंगलाचरण, पृ० ७, १०
- २. (क) सुपर्ण विप्राः कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति ।
 - ऋग्वेद १०।११४।% (ख) सदेव सोभ्येदमग्र आसीदेकमेवा द्वितीयाम् । — छान्दोग्य उपनिषद् ६।२।१
 - (ग) अमन्तेव समवति असद्ब्रह्मोति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मोतिचेद्वेद संतमेनं विदुर्वुधाः । ——तैत्तिरीयोपनिषद् ६।७९
 - (घ) सन्तु गिरं बणु सोजि सिउ तहि किञ्जउ अणुराउ ।
 —पाहुड़ दोहा (कारंज जैन सिरीज, ३८)

अखण्ड सत्थ में प्रतिष्ठित होने वाले अनुभवी व्यक्ति को सन्त कोटि का कहा है।" उ डॉ॰ रामकुमार गुप्त के मतानुसार "सत्य की प्रतिति एवं परमतत्व की खोज करने वाला व्यक्ति सामान्यतः जनसमाज में सन्त कहा जाता है।" अतः सहज, शून्य, निरंजन, आदि कई महत्त्वपूण शब्दों के समान 'सन्त' शब्द भी विभिन्न युगों में अनेक अथौं में प्रयुक्त होता आ रहा है। महाभारत में आचारनिष्ठ पुरुष को 'सन्त' की संज्ञा प्रदान की गई है। श्रीमद्भगवद्गीता में अद्वितीय परम तत्व का स्वानुभूति द्वारा आत्मसाक्षात्कार करने वाले तथा उसके साथ संयुक्त होने वाले ब्रह्मनिष्ठ पुरुष के अतिरक्त 'सत्' शब्द के कई अन्य अर्थ भी उपलब्ध होते हैं। 'सत्' शब्द 'ॐ तत्सत्' वाक्य में ब्रह्म का निर्देश करता है किन्तु फिर भी इसका उपयोग 'अस्तित्व' एवं 'साधुता' के अर्थ में किया जाता है।

मध्ययुग में 'सन्त' शब्द सदाचारी, सज्जन, सुजान, परोपकारी, परदुःसकातर, पित्रात्मा, साधक का पर्याय बन गया। भक्ति-आन्दोलन के साथ-साथ सन्त शब्द की महत्ता बढ़ती गई और यह शब्द महातमा, सज्जन, भक्त, साधु, सराचारी, महापुरुष, साधक आदि का व्यंजक बन गया। नामदेव, रामानन्द, कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास आदि सन्तों ने सन्त शब्द का प्रयोग वपने सहसाधकों के सम्बोधनार्थ किया है।

मध्ययुगीन साधना में यह शब्द निगुर्णमार्गीय साधक के लिए रूढ़ हो गया। इन लोगों की दृष्टि में ज्ञान से बढ़कर है भजन और भजन से बढ़कर है सदा-चरण, जो सन्त जीवन का मुरूपाधार है। सन्त के लिए कोरे शुष्क ज्ञान का कोई महत्त्व नहीं। ज्ञान और विवेक तब तक फलप्रद नहीं हो सकते जब तक उनके साथ मधूर राम तथा कृष्ण भक्ति का समन्वय न हो।

कबीर की दृष्टि में सन्त राग, द्वेष, असन्तोष, अधैर्थ आदि से परे होता है। ऐसा विरला सन्त योगी, मुनिवर, ज्ञानी सबसे बड़ा होता है, क्योंकि काल सबको खा जाता है, पर एक सन्त ही अमर रहता है।

३. बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी - उत्तर भारत की सन्त परम्परा, पृ० ॥

ध. डॉ॰ रामकुमार गुप्त--गुजरात के सन्तों की हिन्दी साहित्य की देन, पृ० २३

ॐ तत्सिदिति निर्देशो, ब्रह्ममणस्त्रिविधः स्मृतः — गीता १७।२३

६. 'सन्त किनाराम', पृ० ३३८ से उद्घृत

जोगी गैले जोग भी गैले, गैले मुनिवर ग्यानी।
 कहे कबीर एक सन्तान गइले, जाके चित ठहरानी।

⁻ डॉ॰ रामस्वार्थ चौषरी: मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २, 'सन्त कबीर', पूरु ३३७ से उद्युत

कबीर के शब्दों में सन्त निर्वेश, निष्कामी, राम-स्नेही, परोपकारी तथा विषय-वासना से परे विवेकी, सारग्राही और 'गुरु मुरीद' होता है। द सच्चा सन्त न मुक्ति चाहता है और न भक्ति ही। वह तो भगवान की भाव-भगित को पाकर ही सदा प्रसन्त रहने वाला है। सन्त मुक्ति द्वार को खोलने वाला है। उनकी संबत्ति और भक्ति से जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। प्रायः सभी भक्तों ने सन्त और सन्त-जीवन को विशेषताओं की विस्तृत चर्चा की है।

व्युत्पत्ति

किसी शब्द के यथार्थ अर्थ को समभने से पूर्व उसकी ब्युत्पत्ति को समभ लेना आवश्यक है। सन्त शब्द की ब्युत्पत्ति को ढूँढ़ने के क्रम में विद्वानों ने संस्कृत के सत्, सन् शान्त एवं अंग्रेजी के सेण्ट आदि शब्दों की समीक्षा तथा प्रयोग एवं अर्थगत विभिन्नता की पर्याप्त छान-बीन की है। १ वेद में भी सन्, सत्ता तथा सत् शब्दों का प्रयोग भी सन्त शब्द के अर्थ में हुआ है। 'सन्त' शब्द हिन्दी भाषा के अन्तर्गत एकवचन में प्रयुक्त होता है, किन्तु यह मूलतः संस्कृत शब्द 'सन्त' का बहुवचन है। 'सन्त' शब्द भी 'अस भुवि' (अस् कहोता) घातु से अने हुए 'सत्' का पुल्लिङ्ग रूप है। जो 'शतृ' प्रत्यय लगाकर प्रस्तुत किया जाता है और जिसका अर्थ केवल 'होने वाला' या 'रहने वाला' हो सकता है। इस प्रकार 'सन्त' शब्द का मौलिक अर्थ 'शुद्ध अस्तित्व' मात्र ही है।

काँ० बड़थ्वाल ने इसकी संगति पालि भाषा के शान्त शब्द से जोड़ी है जिसका अर्थ निवृत्तिमार्गी या विरागी होता है। १९ अतः "शं सुखं ब्रहमानन्दा∸

निरवैरी निह-कांमता, सांई सेती नेह।
 विषिया स्^{*} न्यारा रहे, सन्तिन का अंग एह।।

⁻⁻⁻सम्पा॰, श्यामसुन्दरदास--कबीर प्रन्यावली, 'साध साषीभूत को वंग', साखी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, पृ० ५०

सन्त मुक्ति के पोरिया, तिन सों करिए प्यार ।
 कुंबी उनके हाथ है, सुन्दर पोलिंह द्वार ।।
 सम्पा०, श्यामसुन्दरदास-- सुन्दरसार, 'साधु को अंग', साखी १०,

पृ० २६४

१०. डॉ॰ त्रिलोकी नारायण दीक्षित—सन्त दर्शन, पृ० ३ ११. डॉ॰ पीताम्बरदत्त बड्य्वाल—हिन्दी-काव्य का निर्मृण सम्प्रदाय,

दमकं विद्यते अस्य' १२ के अनुसार 'ब्रह्मानन्द सम्पन्न व्यक्ति' होना चाहिए।
प्रसिद्ध बौद्ध धर्म-प्रन्थ 'धम्मपद' में भी कई स्थलों पर प्रयुक्त यह शब्द 'शान्त अर्थ का ही द्योतन करता है। १३ इसी प्रकार कुछ विद्वान् 'संत' शब्द को 'सनीति प्रार्थितं फलं प्रयच्छित' १४ के आधार पर वने हुए 'सन्ति' या 'संत्य' शब्द का विक्रत रूप समभते हैं और इसका अर्थ 'फलदाताओं में श्रेड्ठ' मानते हैं। एक अन्य मतानुसार कुछ लोग इसे 'सनित सम्भवित लोकाननुग्रहणाित' का आश्रय लेकर इसका अर्थ 'लोकानुग्रहकारी' भी सिद्ध करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ''जो मानव लोकमंगल की कामना करता हुआ आत्मोन्नित सहित परमात्मा के मिलन को ही साध्य मानकर चलता है उसे ही हम सन्त कह सकते हैं। भिक्त क्षेत्र में 'मधुर शब्द का अर्थ

भक्ति विजयक समस्त परिभाषाएँ प्रेमतत्व को अपने में अवश्यमेव अन्तः भूष करती हैं। वह भक्ति चाहे प्रेमल्पा, अमृत-स्वरूपा, ईश्वर में परानुर्राक्तल्पा, भगवदाकार परिणतित्वपा हो, साधन दशा की मक्ति हो अथवा साध्य दशा की प्रेम को अनस्यूतता सर्वत्र ही दृष्टिगोचर होतो है। प्रेमतत्विहोन भक्ति असम्भव है। इसी प्रेमरूप भावभूमि पर अनेक प्रासाद निर्मित हुए, कहीं शान्त भक्ति के, कहीं दास्य, सख्य, वातसल्य एवं मधुरा भक्ति के। अतः इन विभिन्न भक्ति प्रसादों में भी मधुर भाव की भक्ति लोकमानस के अधिक निकट होने के कारण अधिक लोकप्रिय रही है। इसी कारण भक्ति का सर्वाधिक एवं सर्वोत्कृष्ट विकास मधुर भाव में ही हुआ।

यह मचुराभिक्त कान्ताभिक्त सरसता, भावोद्रेक, प्रेमोत्कर्ष तथा तन्मयता की दृष्टि से भी अन्यतम है। प्रीति चाहे कामरूपा हो अथवा सम्बन्धरूपा उसका एक रूप स्त्री-पुरुष की रित का भी होता है। भिक्त-शास्त्र में इसी रितभावजन्य आनन्द को मधुर रस कहते हैं।

भारतीय अन्तरंग धर्म साधनाओं में तथ्य साधकों की गुह्य-साधनाओं में भी यत्र-तत्र मधुर भावभरित कांकियां दृष्टिगत होती हैं। वैष्णव सहजिया सम्प्रदाय में भी युगलोपासना की प्रवृत्ति तथा विदुरा विद्वान्त में भी युगल रूप को कांमेश्वर और कांमेश्वरी के रूप में स्वीकार किया गया है। यद्यपि इन साधनाओं को मधुराभक्ति के नाम से अभिहित नहीं किया जा सकता, किर भी निःसन्देह रूप

- १२. बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परम्परा, भूमिका भाग, पृ० १
- १३. अधिगच्छे परे सन्तं संखारूपसमं सुखं १-भिनखुनग्ग, गाया 🛎
- १४. सन्तं बस्य मनंहोति । —बर्हन्तवग्ग, गाथा ७

से यह स्वीकृत किया जाता है कि उसमें उपसब्ध युगलत्व माधुर्यभक्ति का हो सर्वोत्कृष्ट रूप है।

मधुर रस के सबसे बड़े प्रतिपादक श्री रूप गोस्वामी ने तो मधुरोपासनाजन्य खानन्द के समक्ष समाधिजन्य ब्रह्मानन्द को परमाणुतुल्य स्वीकृत किया है। इन्होंने अपने ग्रन्थ 'उज्ज्वलनीलमणि' में मधुर रस को भक्ति रस की संज्ञा देकर निश्चय ही उसे चरमोत्कर्ष पर पहुँचा दिया है। भ भक्तिरस (मधुररस) को ही प्रकृत रस माना है तथा अन्य रसों को उसकी विभिन्न विकृतियों एवं प्रभेद के रूप में स्वीकार किया है। मधुररस को स्वतन्त्र रूप से स्थापित कर इसको रसराज की उपाधि से विभूषित किया है। श्रुरंगार आदि रस तो सभी द्वारा आस्वास्त्र किया जाता है, किन्तु मधुररस पुण्यवान सह्दयों द्वारा भी अनुभूत किया जाता है। यह समस्त जनों के लिए सुलभ नहीं है। श्री रूप गोस्वामी के मतानुसार यह रस निश्चित में अनुप्रोगी, दुरुह और रहस्यपूर्ण है। १९ द

निश्चिल संस्कृत वाङ्मय में भक्तिरस के अन्तर्गत यह मधुररस शुचि, श्रृंगार, उज्ज्वल आदि नामों से भक्तिरसजों द्वारा अभिहित किया गया है। आनन्दवर्द्धना-चार्य के विचारानुसार परम्परागत श्रृंगार रस ही केवल न्यूनाधिक भाव परिवर्तत से भक्तिशास्त्र में मधुररस कहलाता है। १७ जयदेव के गीतगीविन्द में 'श्रृंगार सश्चिम्लिमानिव' पदों में श्रृंगार को ही उज्ज्वल रूप और मधुररस के रूप में व्यवहृत किया है। १९ पद्म पुराण के अनुसार भी भगवान श्रीकृष्ण के श्रृंगार-मय, आनन्दमय भक्तिरस की मधुररस रूप से परमोत्कृष्टता प्रतिपादित की गई है। १९ भागवत के प्रथम श्लोक के 'जन्माद्यस्य यतः' का अर्थ आद्यस्य

१४. उज्ज्वलनीलमाणि, कारिका २

१६. भक्तिरसामृतसिन्धु, पश्चिमी विभाग, पंचम लहरी, कारिका २,

पृ० २३४

१७. श्रुंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रसः ।

⁻⁻ बानन्दवर्धनाचार्य -- ध्वन्यालोक २।७। ६५

१८. श्रुंगार सिख मूर्तिमानिवमधी मुग्धी हरि: क्रीडित ।

⁻गीतगोविन्द १।४।१०

१८. न राधिका समा नारी, न कृष्णसदृशः पुमान् । वयः परं कैशीरात् स्वभावः प्रकृतेः परम् ।। ध्येयं कैशीरकं ध्येयं वनं वृन्दावनं वनम् । श्याममेव परं रूपमादिरेव परो रसः ।।

⁻पदा पुराण, पाताल खण्ड ७७।॥२-४३

च्याद्यरस्य (श्रृंगाररसस्य मधुररसस्य वा) जन्म = उत्पत्तिः यतः = यस्मात् श्रीकृष्णादित्यादिभिर्मधुरभित्तरसः प्रतिपाद्यते । इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस मधुररस की उत्पत्ति श्रीकृष्ण से हाने के कारण मधुरभित्त रूप में प्रतिपादित की गयी है । २० वल्लभाचार्य ने मधुराष्ट्रकम् में श्री मधुराभित्त रूप की सुन्दर अभि-व्यक्ति की है । परमवस्तु रस रूप तत्त्व है तथा वह सम्पूर्ण जगत् उसी में ओत-प्रोत है, फलतः यह सम्पूर्ण सुष्टि मधुमय है । २०

बतः श्री मधुराभिक्त का सब कुछ मधुर है। इस प्रकार भिक्तिक्षेत्र में मधुर भावना का स्वाभाविक सिन्तिवेश है। मधुरभिक्तिरस की परिभाषा देते हुए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ष्यमाण विभाव अनुभाव, सात्त्विक एवं संचारी आदि से पुष्ट मधुरारित आस्वाद योग्य होकर काव्यरिक पण्डितों द्वारा मधुर भिक्तरस कही जाती है। १२ जिसका विस्तार से विवेचन 'उज्ज्वल नीलमणि' तथा 'हरिभिक्तरसामृतसिन्धु' में किया है। संस्कृत किव जयदव ने इसी रस को लेकर राधाकृष्ण-अनुराग के पद लिखे। सूर के पूर्ववर्ती मैथिल, कोकिल, बिद्या-पित के राधाकृष्ण विषयक प्रांगार-काव्य से तो हिन्दी-जगत् भिज्ञ है ही। हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं के कृष्णोपासक भक्त कियों ने भी, जैसे बंगला के चंडीदास, गुजराती के नरसी महता, मीरां आदि ने भी इसी मधुर भाव का अनुगमन किया जिसका वर्णन इसी बध्याय में किया जाएगा।

'मधुर' शब्द की व्युत्पत्ति

विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रदत्त मधुर भक्ति रस की परिभाषाओं के साथ ही साथ 'मधुर' शब्द की उत्पत्ति के विषय में भी जानकारी रखना आवश्यक हैं। इस 'मधुर' शब्द का सम्बन्ध 'मधु' शब्द के साथ जान पड़ता है जो शहर का पर्याय है। यह मधु विविध सुन्दर, सुस्वादु एवं सुगन्धित फूलों का वह रस होता है जिसे मधुमिक्खराँ संगृहीत किया करती हैं और जो सर्वथा मिष्ठ,

२०. जन्माद्यस्य यतोऽन्वादितरताश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्मन्ति यत् सूरयः।।

[—]श्रीमद्भागवत, प्रथम श्लोक

२१. अधरं मधुरं वदनं मधुरं तथनं मधुरं हिसतं मधुरम् । हृदय मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम् ॥ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं विसतं मधुरम् । चिततं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम् ॥२॥ इत्यादि — स्तोत्र रत्नावली (वल्लभाचार्बकृत मधुराष्टकम्), पृ० २३३

२२. उज्ज्वलनीलमणि, कारिका ३, पृ० ४

स्वादिष्ट एवं रुचिकर होने के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि वैदिक साहित्य में बात्मा को परमानन्दिनिधि, परमप्रेमास्पद और मधुमय कहा गया है तथा मधुरभाव से उसकी उपासना करने का स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में 'मधु' शब्द स्वयं परमात्मा के लिए उल्लिखित है। 'ऋग्वेद' में एक स्थल पर कहा गया है कि दृष्यञ्च आथर्वण ने स्वयं मधुन्नह्म विषयक ज्ञान को अध्विनीकुमारों के प्रति 'मधुविद्या' के रूप में ही दिया था। रें

इसी प्रकार 'अथर्ववेद' के प्रथम काण्ड के ३४वें सूत्र में भी ऐसे ही ब्रह्मज्ञान को 'मधुलता' के दृष्टान्त द्वारा समभाया गया है। १४ अतः कहा जा
सकता है कि परमारमा ही सभी वस्तुओं का सारतत्व है तथा वही सच्चा
परमानन्द भी है। उसके साथ मिलन की चेष्टा ही सबके लिए निःस्वार्थ रूप की
मधुर भावना कहला सकती है जिससे इस विश्व ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति हुई
है, वह मधुमय है। इस कारण समस्त वनस्पतियाँ मधुरता के साथ उत्पन्न
हुई हैं। इसके मधुमय होने के कारण ही पवन मधु वहन करता है, सिन्धु मधुरक्षण करता है। हमारा अन्तर मधुमय है, पृथ्वी के रजकण मधुमय हैं। १५ आश्वास्वलायन गृह्मसूत्र में भी इसी प्रकार के भावों को विणत करते हुए कहा गया
है कि मधुर वायु प्रवाहित हो, समुद्र मधुररस का वरण करे, ओषधियाँ हमारे
लिए मधुमय हों, रालि हमारे लिए मधुफल प्रदात्री हों और उषा भी
मधुमयी हो, समस्त पृथ्वी अर्थात् समस्त संसार हमार लिए मधुमय हो, सुलोक
(आकाश) भी मधुमय हो। हमारे लिए वनस्पतियाँ मधुमय हो, सूर्यदेवता मधुमय
हों, गाय मधुमयी दुग्ध प्रदात्री हो। १९ मधुरता के साथ उत्पन्न होने वाली
इनस्पतियाँ हम सबको माधुर्ययुक्त करें।

वेद के कई मन्त्रों में जीव, जगत और परमात्मा के एकात्म भाव का प्रतिपादन किया गया है। यह परमेश्वर अनन्य है, अभिन्न स्वरूप आत्मा है,

२३. दध्यङ् ह यन्मध्वाप्यर्वणो वामश्वस्यशीष्णी प्रयदीमुवाच ।

⁻ ऋग्वेद १। १६।८६

२४. तत्र मधुमतीं भूमि साक्षात्कुर्वतो ब्राह्ममणस्य स्थानिनो देवाः सत्त्वविशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानैरूपनिमन्त्रयन्ते । —पातञ्जलयोगदर्शन में व्यासभाष्यसूत्र ३।६१।४४८

२१ ऋग्वेद १।६०।६,८

२६. समुवाता ऋतायत इति तुमेनावेक्य।

⁻⁻वाश्वलायन गृह्यसूत्र १। ४।१४

उससे एयक् कुछ भी नहीं है। आनन्द, हुर्ष, आह्नाद तथा प्रसन्नता ये सब आत्माः से उत्पन्न हुए हैं। अतः हमारी मनीषा आनन्द, हुर्ष, आह्नाद तथा प्रसन्नता से युक्त प्रमातमा का उसी तरह स्पर्श करती है जिम तरह अपने पित को चाहने वाली पत्नी। २७ तात्पर्य यह है, भक्त प्रमातमा की कामना उसी भाव से करता है जिस भाव से एक तरुणी अपने तरुण पित की। उपासक की बुद्धि अपने उपास्य को ही चाहती है, उसके संयोग सुख से सन्तुष्ट होना चाहती है। ऐसे मन्त्रों में मध्यकालीन प्रेमलक्षणा मिक्त का पर्याप्त आभास प्राप्त होता है तथा यह भी ज्ञात होता है कि प्रेयसी को अपने प्रिय स्पर्श से जिस तीव प्रेम की मधुर अनुभूति होती है, वैसी प्रेमानुभूति देव-स्तुति के समय वैदिक ऋषियों को भी होती है।

ऋग्वेद के रात्रिम्क, देवीम्क तथा श्रीम्क तथा वथवंवेद में भी भगवती की पूजा और भिक्त के प्रसंग में मधुरस के पर्याप्त संकेत मिल जाते हैं। आत्मा-परमात्मा के माधुर्य-मण्डित दाम्पत्य सम्बन्ध की उद्मावना करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है कि 'हे प्रभो ! एक मात्र तू ही निरितशय अखण्ड आनन्द निधि है, यह मैं जानता हूँ। इसी लिए मेरी ये सभी बुद्ध-वृत्तियाँ नुझ आनन्द-निधि स्वात्मभूत भगवान् से सम्बद्ध होकर तेरी निश्चल अभिलाषा रखती हुई तेरे ध्यान में उसी प्रकार आनन्दमग्न हो जाती हैं जिस प्रकार युवती पत्नियाँ अपने-अपने सुन्दर प्रियतम का समालिगन करती हुई। 'दें दूसरे मन्त्र में इसी भाव को इस प्रकार व्यक्ति किया गया है —'पित की प्रसन्नता और उसके आकर्षण के लिए कोई कामिनी अपने को सुन्दर प्रगार प्रसाधनों से सजाती है, उसी प्रकार प्रजात्मा पुरुष को अनुरंजित करती हैं।' 'दें हैं।' स्वाती है, उसी प्रकार प्रजात्मा पुरुष को अनुरंजित करती हैं।' 'दें हैं।' स्वाती है, उसी

पित-पत्नी (उपास्य-उपासक) का संयोग ही मघुररस का मूलाबार है। इसके लिए दोनों का पारस्परिक आकर्षण परमावश्यक है। जीवातमा और परमात्मा, शक्ति और शक्तिमान के मघुर भाव सम्बन्ध की रहस्यमय उद्भावना द्वारा मघुर रस साधना के स्पष्ट सकेत मिलते हैं जिनके आधार पर ऋग्वेद को भारतीय रस-सम्प्रदाय का स्रोत माना गया है।

२७. पति न पत्नीरुतीशन्तंपृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ।

[—]ऋग्वेद १।६२।१%

२८. ऋग्वेद नहिता १०१४-।१

२८. ऋग्वेदसहिता १०१७११४

मध्रोपासना का स्वरूप

ईश्वर-प्राप्ति के निमित्त भारतवर्ष में प्रचलित विभिन्न साधनाओं में पाँच रूप मुख्य हैं—वात्सल्य, दास्य, सुख्य, शान्त, माधुर्य। इनमें भी माधुर्योपासना का स्थान श्रेष्ठ है।

पुरुष-प्रकृति, ब्रह्म-माया, शिव-शक्ति, प्रज्ञा-उपाय, करुणा-शून्यता, कुलिश-कमल, इड़ा-पियला, नाद-बिन्दु, चन्द्रनाड़ी, सूर्यनाड़ी, स्वर-व्यंजन सभी पति-यत्नी तत्त्व के अमर नाम हैं। शाक्त, श्रेव, वज्जयानी, सहज्जयान, वैष्णव, सहज्जिया, कृष्ण-भक्ति आदि सभी सम्प्रदायों में स्त्री-पुरुष तत्त्व ही साधना का आकर्षण केन्द्र रहा है। यही लीनता को भावभूषि है, अनुभूति का क्षेत्र है, इसी भाव की साधना ही मधुर-भक्ति है।

मधुरोपासना के उत्कृष्ट उदाहरण हमें स्वभावतः वहीं पर बड़ी संख्या में उपलब्ध हो सकते हैं जहाँ दिव्य सत्ता को पुरुष रूप में स्वीकृत करते हुए उसके प्रति कान्ताभाव की भक्ति के साथ प्रेमासक्ति प्रकट की गई है।

मधुर भाव को मनुष्य की बादिवासना का परिणाम कहा जाए तो बत्युक्ति न होगी, क्योंकि प्रायः प्रत्येक उपासना पद्धित में यह तत्व प्राप्त होता है। माधुर्य भक्ति का साधक अपने इष्टदेव को परम प्रियतम जानकर ही उनके माहात्म्य एवं गुणों का गान सुनता है, उन्हीं गुणों का प्रेममय कीर्तन करता है, उनका साक्षात्कार होने पर उनकी सेवा-पूजा करता है। उन्हें अपना शुभिनिन्तक समभते हुए अपने हृदय की गोप्यतम बात भी अत्यन्त विश्वास के साथ कह देता है। अतः माधुर्योपासक साधक अपने मनोभावों का समावेश अपनी उपासना में कर देते हैं।

मधुर भक्ति भावना के विभिन्न रूप

भक्त द्वारा विभिन्न रूपों में वाराधना किए जाने के कारण मधुर भक्ति के भी विभिन्न रूप हैं। जब अपने आराध्य को भक्त अपना रक्षक तथा दुःख-निवारणकर्ता समभता है, तब उसकी माधुर्य भक्ति दास्य भाव की होती है जब बहु अपने आराध्य का गुणगान सखा रूप में करता है, तब उसकी माधुर्य भक्ति सख्य भाव की होती है। जब भक्त अपने आराध्य को प्रेम तथा विनम्रतापूर्वक भोजनादि का पान करवाता है तो उसकी माधुर्य भक्ति वात्स्तर्य भाव की है, जैसे सूर के तथा तुलसी के काव्य में और जब वही भक्त अपने परमसौन्दर्यशाली प्रियतम परमात्मा के साथ आनन्दरस का आस्वाद लेता है तो वह माधुर्यभक्ति की अत्यन्त माधुर्यत्मक स्थिति में पहुँच जाता है। अतः माधुर्य भाव का परम उत्कर्ष भगवान की कान्ताभावपरक मधुर लीलाओं में लक्षित होता है। इस

श्रेणी के भक्तों के अनुसार भगवान के साथ जितने भी सम्बन्ध हो सकते हैं उनमें मधुर भाव या कान्तारित का सम्बन्ध सर्वाधिक मनोरम है। वास्तव में मधुर भावना में जितनी निकटता का सम्बन्ध भक्त को प्राप्त होता है उतना सखा आदि सम्बन्धों में नहीं होता। दाम्पत्य भाव के सम्बन्ध में निकटता एवं प्रेम का विवतम रूप प्रकट होता है। उपनिषदों में इसलिए ब्रह्मानन्द के स्वरूप को पति-पत्नी के उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, "व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलियन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का जान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष भी प्रजातमा द्वारा आलिगन होने अर्थात् उसकी अनुभूति में आ जाने पर न तो कुछ बाहर का विषय जानता है और न नीतर का।" उ० अतः चैतन्य महाप्रभु, हितहरिवंध और स्वामी हरिदास आदि आचारों ने माधुर्य भाव की इसी मधुर लीलायुक्त भित्त को हो बाद में मधुर भाव की भिक्त को संज्ञा से अभिहित किया है। अतः मधुर भाव की भिक्त में शान्त, दास्य, सख्य, वात्स्वत्य — इन लीलाओं से इतर केवल मधुर एवं कान्ता भाव की लीलाओं का समावेश किया जाता है।

बतः स्पष्ट है कि भगवान के मधुर प्रेम का आस्वादन करने के लिए भक्तों ने जिस उपासना को स्वीकार किया, उसे मधुर भाव की उपासना, मधुर भक्ति, मधुरंभक्ति उज्जवसभक्ति, भक्तिरस आदि नामों से पुकारा गया। इस उपासना में भक्त की भगवद्-विषयक तन्मयता उसी कोटि की होती है जिस कोटि की तन्मयता पत्नी के पित-प्रेम में होती है। बतः मधुर भाव की उपासना आनन्द की ही उपासना है। यह उपासना आनन्द के लिए ही है तथा आनन्द से ही होती है। इस उपासना में भक्त के अन्दर कुछ बातें प्रमुख हैं—

- (क) परम प्रियतम इष्टदंव के स्वरूप की निरंतर अनुभूति ।
- (ख) इष्टदेव के प्रति प्रियतम भाव में दृढ़ता।
- (ग) त्रियतम के प्रति सर्वस्व प्रदान करने की भावना।
- (घ) सर्वत्र ईश्वर को ही देखना तथा उनके गुणों का गान।

उपर्युक्त समस्त प्रकार के लक्षण सन्तों के काव्य में लक्षित होते हैं जो मिक्त के क्षेत्र में मधुर भावना के ही अंग हैं।

औपनिषदिक मंत्रों में मधुरा भक्ति

उपनिषदों की दृष्टि में परमात्मा ही एकमात्र सारतत्त्व है और उसी में सीन हो जाना हो जीवात्मा का चिर-साध्य है। जीवात्मा और परमात्मा के महामिलन

३०. वृहदारण्यकीपनिषद् ४।३।२१।२४६

क्षौर तज्जन्य परमानन्द की दाम्पत्यभावपरक रागात्मक अभिव्यंजना द्वारा मधुररस की उल्लासपूर्ण कल्पना की गयी है। ''यह आत्मा ब्रह्म है''³ै तथा अखिल निम्ब ब्रह्म है ^{3 र} के सिद्धान्त पर औपनिषदिकों की समस्त आध्यात्मिक विचारधारा अव-लम्बित है। सूक्ष्म ब्रह्म घट में ही विद्यमान है, अक्षिणी पुरुष का निवास घट में ही किया जाता है।³³ इस प्रकार सूक्ष्म और अद्वैत ब्रह्म को मानने के **कारण वैदिक**े देवतावाद की उपेक्षा की गई है। आत्मा और परमात्मा की अनन्यता को अभि-व्यंजित करने के लिए उपनिषदों में दाम्पत्य भाव की अनन्यता का दृष्टान्त दिया गया है, क्योंकि समस्त सांसारिक विषयों में दाम्पत्य भाव का सम्बन्ध भीर आनन्द ही सर्वोपरि है। इससे मनुष्य एक ऐसी महाभाव दशा में पहुँच जाता है जिससे समस्त सांसारिक बन्धन नष्ट हो जाते हैं और मन उन्मुक्त होकर समरसता की स्थिति की प्राप्त होता है। 'बृहदारण्यक उपनिषद' में इसी ब्राह्मी स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है—''जिस प्रकार पुरुष को अपनी प्रिया भार्या के आलिंगन में आबद होने पर न बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, उसी प्रकार यह आत्मा प्रज्ञातमा अर्थात् परमात्मा के साथ कालिगनबद्ध होकर तन्मयता एवं अभिन्नता को प्राप्त होता है। वह बाह्य-आन्तर सभी विषयों से शून्य हो जाता है। यह उसका आप्तकाम शोक-शून्य रूप है। इसी सुषुप्तावस्था में पिता-अपिता, माता-अमाता, लोक-अलोक, देव-अदेव हो जाते हैं। इस विशिष्ट भावदशा में यह पुरुष पान-पुण्य से असम्बद्ध होकर हृदय के सम्पूर्ण शोकों को पार कर जाता है। अर्थ प्रयुप्ति में मनुष्य के सो जाने पर केवल आतम रूप में अनुभूति होती है अन्य नहीं, बाहरी या सांसारिक सम्बन्धों से उस समय अतीत होता है और कोई कैसा हो : ऊँचा-नीचा, विद्वान्-अविद्वान् राजा-प्रजा, धनी-निर्धन, पापी-धर्मात्मा, बालक-युवक, स्त्री-पुरुष सब समान आत्म रूप में हो जाते हैं, क्योंकि सबको नैसर्गिक परमात्मा का संसर्ग मिलता है। ३५ मुण्डकोपनिषद् में ईश्वर को ही भोक्ता, भोग्य और भोग स्वीकृत किया है। वही नाना रूपों में अपने को सजाकर स्वयमेव ही क्रीड़ा करते हैं। 'एकमेवा-दितीयम्' दितीय का स्वाँग उसी का रचा हुआ है। ^{3 ६} 'श्वेताश्वतरोपनिषद्

३१. बृहदारण्यक उपनिषद्, बहं ब्रह्मास्मि, पृ० ४१

३२. छान्दोग्य उपनिषद् ३।१४।१

३३. छान्दोग्य उपनिषद् ८।७।४, पृ० १६७

३४. बृहदारण्यक उपनिषद् ४।३।२१।२४६

३५, वही ४।२२।१६२

३६. उपनिषत्समुच्वयः — 'मुण्डकोपनिषद्' ३।४।४१०

में जीवात्मा रूपी प्रिया और परमात्मा रूपी प्रियतम के चिद्विलास, पुण्य विहार को बात्म-रित, बात्म-क्रीड़न, आत्म-मिथुन, जात्म-रमण और आत्माराम की संज्ञा दी गई है— जीवात्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक है। वस्तुतः वही कुमार और कुमारी है, वही एक मात्र भोग योग प्रेरक और भोक्ता है। 13% 'बृहदारण्यक' और 'छान्दोग्य' उपनिषदों में स्त्री-पुरुष के संयोगजन्य काम क्रीड़ाएँ तथा स्त्री-पुरुष की मैथुन-क्रिया के मधुर संकेत अंकित हैं। स्त्री ही अपिन है, पुरुषेन्द्रिय ही समिधा है, स्त्री का गुप्तांग ही ज्वाला है, उसका आकर्षण ही घूम है, प्रवेश ही अपार है, आनन्द ही चिनगारी है और रेत ही आहुति है। 'बृहदारण्यक' में ब्रह्मानन्द की उपमा स्त्री-पुरुष के संभोगानन्द से देकर जीवात्मा और परमात्मा के मधुर मिलन से उत्पन्न होने वाली महासुख दशा की मधुर उद्भावनाएँ की गई हैं।

पुराण साहित्य में मधुर भावना का विकास

पुराण साहित्य मधुर रस साधना का आकर है। शक्ति और शक्तिमान का मानवीकरण तथा उनके आनन्दमय, रसमय और मधुम्य रूपों की अवतारणा पुराण साहित्य की मौलिक विशेषता है। महाभारत में विष्णु के जिन अवतारों का नामोल्लेख किया गया है, उनका वास्तविक विकास पुराण साहित्य में ही सम्भव है। 'विष्णु के अवतारी रूपों में जिन लौकिक-अलौकिक शक्ति, शील और सौंदर्य आदि गुणों की प्रतिष्ठा हुई है, वह पुराण काल की देन है।'उद पुराणों में विष्णु के मत्स्य, कूर्म, वाराह, र्मिह, वामन, परशुराम, दाशरिय राम, कृष्ण, बुद्ध, और किल्क दस प्रमुख अवतार माने गए हैं। हिन्दी साधना साहित्य में दाशरिय राम और वासुदेव कृष्ण के चरित्र अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। राम और कृष्ण दोनों के जीवन में प्रेम की प्रधानता है, पर रामचरित की अपेक्षा कृष्ण-चरित में ही मधुर रस का सर्वाङ्गीण विकास हुआ। कृष्ण के अति मानवीय पक्ष की उपेक्षा कर दाम्पत्यभावपरक मधुर लीलाओं को सर्वाधिक महत्ता प्रदान कर वैष्णव भक्त किवयों ने मधुर भावना की जो अजस्न धारा बहाई है, उसका सर्वाधिक श्रेय पुराण साहित्य को ही दिया जाता है।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण—राभा-कृष्ण के स्वरूप, पारस्परिक सम्बन्ध तथा लीला-विस्तार का ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में विवेचन किया गया है। ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में, जो कृष्ण-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण पुराण है, गोपियों की चर्चा विस्तार से की गई है।

३७. श्वेताश्तरोनिषद् ४।१०

३८. डॉ॰ रूपनारायण: ब्रजभाषा के कुल्ज-कान्य में माधुर्य भितत,

राधा गोलोक (वैकुष्ठ) में भगवान श्रीकृष्ण को हृदयेश्वरी प्राणवल्लभा हैं। श्रीकृष्ण श्रीदामा के शाप से राधा इस भूतल पर अवतीर्ण होती हैं। अतः राधा को प्रकृति रूप माना गया है, साथ हो वे ब्रह्म की जगत्-उत्पादिका शक्ति मानी गई हैं। दोनों ही विचार यहाँ तक एकंसाथ समन्वित हैं। अन्तर यही है कि प्रकृति पुरुष के सामिध्य से स्वयं सर्जन करतो है, पुरुष वहाँ अकर्मण्य रहता है। वेदान्त में ब्रह्म अपनी शक्तियों के आश्रय से सृष्टि करता है।

इस प्राण में शक्ति और शक्तिमान का स्वरूप देखने को मिलता है। वहाँ कहा गया है कि श्री राक्षा ही नार।यणी शक्ति हैं, परा है एवं नित्य हैं। पुरुष परमात्मा की वे शक्ति हैं, परमात्मा को वे ही शक्तिमान बनाती हैं। उनके बिना परमात्मा सब्दि रचना में समर्थ नहीं है। आगे कहा गया है कि राक्षा ब्रह्मस्वरूपा प्रकृति हैं। जगत में जो कुछ भी शिव और सुन्दर है, वह सभी श्रीराधा का ही विग्रह है। वे ही माया हैं जिनसे सब विमोहित रहते हैं। 3 १ शक्तिस्वरूपा मूल प्रकृति राभा को ही वहाँ सुब्दि की आधारभूता बताया गया है। उन्होंने ही गर्भ भारण किया, उनका ही डिम्भ महाविराट का सर्वाधार हथा। ४० राधा-कृष्ण दोनों को ही इसमें प्रेममूर्ति कहा गया है। दोनों प्रेम-वन में प्रेम का ही खेल खेलते हैं, मानो इन रूपों में ही प्रेम विलास करता है। इस प्रेम को पाना हो, वो प्रेम ही उसका एक मात्र मार्ग है। यही साधन है, यही साध्य है। प्रेम ही वह नित्य सम्बन्ध है जो एक को दूसरे के प्रति समर्पित करता है। प्रोम के कारण ही दो शरीर एक हो जाते हैं, तभी तो राधा कृष्ण की नित्य प्रिया हैं, प्रेयसी कान्ताओं में सर्वोपरि हैं। वे परमात्मा श्रीकृष्ण जो इसी लिए प्राणाधिष्ठात्री हैं। ^{४९} इस पुराण में गोपियों की संख्या अनेक स्थलों पर अनेक प्रकार से बताई गई है। कहीं छत्तीस करोड़ गोपी-गोप बताए गए हैं। ४२ कहीं शतकोटि गोपियों में छतीस शतकोटि संस्या केवल गौपिकाओं की ही गिनाई गई है। वैष्णवीं के प्रन्यों में गोपियों की संख्या असंख्य कही गई है । इस पुराण में एक स्थान पर बत्तीस गोपियों के नाम गिनाकर उनमें से प्रत्येक के यूथ में अनेक सहस्र गोपियों का कथन किया गया है। रास-क्रीड़ा का यह प्रसङ्ग इस दृष्टि से रोचक है। इन

रैर्ड ब्रह्मवैवर्त पुराण, द्वितीय खण्ड 'ब्रह्मादिकृतलक्ष्मीनारायणस्तोत्रम्',
ण्लोक १३८, १३८, १४०, प्र

४०. वही, श्लोक ७०, ७१, ७२, पृ० ६५

^{89.} वही, प्रथम खण्ड, 'सुब्टिप्रकारवर्णनम्', श्लोक २७, पृ० ६६

१८० वहीं, 'प्रकृति खण्ड' श्लोक ४६, पृ० ३५३

बत्तीस प्रमुख गोिपयों के नाम हैं—सुशीला, चन्द्रमुखी, माधवी, कदम्बमाला, कुन्ती, यमुना, जाह्नवी, पद्ममुखी, साविही, पारिजात, स्वयंप्रभा, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, सरस्वती, भारती, खपर्णा, रित, गंगा, अम्बिका, सत्ती, निन्दिनी, सुन्दरी, कृष्णिप्रया, मधुमती, चम्पा और चन्दना आदि । इस प्रकृष्ट्र ब्रह्मवैवर्त्त पुराण के उपर्युवत भाव सूत्रों को प्रहणकर 'राधा-कृष्णलीला प्रधान' भवित-सम्प्रदायों में मधुर भाव का निरूपण हुआ है।

पद्म पुराण

इस पुराण में वृत्दावन की नित्यलीला तथा राधा की चर्चा की गयी है। ब्रह्मवैवर्त्त पुराण के समान ही पद्म पुराण में भी गोपियों के नाम हैं—राधा, लिलता, श्यामला, धन्या, हरिप्रिया, विशाखा, शैन्या, पंचा, भद्रा, चंद्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदनसुन्दरी, प्रिया, मद्युमती, चन्द्ररेखा, ४३ राधा और चन्द्रा-वली के अभिन्न गुण, लावण्य, सौन्दर्य इत्यादि अनेक गुणों का वर्णन किया गया है। ४४

"पद्म पुराण" में श्रीकृष्ण-राभा को जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण विद्या, अविद्या, त्रयी और परास्वरूपा, शक्तिरूपी एवं मायारूप व चिन्मयी शक्ति बताया गया है। श्री राभा ही ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के देह भारण करने का कारण हैं। जितना भी चराचर जगत् है, वह जिस माया से परिरम्भित है, उस सभी की पालनकर्त्री होने के कारण वृन्दावनेश्वरी का नाम राभा है। उन्हीं का आलिगन कर वृन्दावनेश्वर वृन्दावन में नित्य निवास करते हैं। अप

'राधिकोपितषद्' में राधा को ह्लादिनी शक्ति के रूप में देखा गया है। कृष्ण की ह्लादिनी, सिन्धिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि अनेक शक्तियों में परम अन्तरंगभूता होने के कारण राधा के ह्लादिनी रूप को ही श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराण में उन्हें कृष्णाह्लादस्वरूपिणों भी कहा गया है। मनीषियों द्वारा उनका यही नाम आह्लादकारी होने के कारण लिया जाता है। ४ ६

४३. हजारीप्रसाद द्विवेदी, 'मध्यकालीन धर्मसाधना', पृ० १३२

४४. पद्म पुराण, 'पाताल-खण्ड', वृत्दावन माहात्म्य, ७०१७-१९,

^{90 53}

४४. पद्म पुराण, 'पातालखण्ड', ७७। १४। १६। १७, पृ० ६४

४६. वही, ८१।४३, पृष् १००

इस प्रकार श्रीराधा अपने आह्नादिनीत्व के कारण एक ओर जहाँ श्रीकृष्ण को आनन्द प्रदान करती हैं, वहाँ वे भक्तों के हृदय में भी भन्तिरूप में, उसी शक्ति के कारण स्थित रहती हैं, वे सर्वत्र सर्वदा सब भांति ह्नादिनी हैं।

विष्णु पुराण — विष्णु पुराण में कहा गया है कि संसार के स्वामी अनेक अवतार प्रहण करते हैं और उनके साथ ही श्री या लक्ष्मी भी अवतारत होती हैं। लक्ष्मी जी पहले भृगुजी द्वारा स्थाति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थीं, फिर अमृत मन्थन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब-जब अवतार धारण करते है, तभी लक्ष्मीजी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हिर आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलायीं तथा जब वे परशुराम हुए, तो पृथिवी हुई। श्री हिर के राम होने पर ये सीताजी हुई और कृष्णावतार में श्री रुक्मिणीजी हुई । इसी भाँति अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक् नहीं होतीं। भगवान के देवरूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवी रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। ४०

पुराणों में श्रीकृष्ण और गोपियों की कथा का अनेक प्रकार से विस्तार किया गया है। एक दृष्टि से गोपियाँ जीवास्थानीया हैं। गोपी और कृष्ण का मिलन आत्मा और परमात्मा का मिलन माना जाता है। पुराण और लंत्रों में राधा-कृष्ण आदा प्रकृति पुरुष के रूप में भी चित्रित हैं। इन्हें ही शक्तिरूपा, मायारूपा और समस्त सृष्टि एवं ब्रह्मादि के देह भारणा का आदि कारण बताया गया है। ४८

विष्णु पुराण में बताया गया है कि परा शिंक ईश्वर की स्वरूपभूता शिंक है एवं अपरा शिंक गुणाश्रय है। इसी को क्षेत्रज्ञा कहते हैं। यह जगत का विस्तार कर जगत रूप में परिणत है। ४९ परा शिंक विष्णु की मूलभूता अथवा स्वरूपभूता शिंक है—यह भगवान की भोग्य शिंक है। इसके साथ ही व स्वरूप लीला कर आनिद्दत होते हैं। अपराशिक्त की लीला बहिलींला है।

हरिवंश पुराण — हरिवंश पुराण में कृष्ण की चर्चा में लगभग बीस अध्याय लिखे गए हैं। परन्तु श्री कृष्ण के दुष्टदमन रूप का प्राधान्य उसमें बना हुआ है। इसमें निम्नलिखित घटनाओं का वर्णन प्रमुख रूप से मिलता है — शकट-वध,

४७. विष्णु पुराण १। ६। १४१-१४४, पृ० ५४

४८. पद्म पुराण, 'पाताल खण्ड', ७७।१६, पृ० ६४

४६० विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । —विष्णु पुराण ६।७।६१, पृ० ५३८

पूतना-वध, दामबंध, यमलार्जुन भंग, वृक-दर्शन, वृन्दावन-प्रवेश, घेनुक-वध, प्रलम्ब-वध, गोवर्धन-धारण, हालीसक क्रीड़ा, वृषमासुखद आदि राधा-कृष्ण के अनेक तृत्यों तथा हल्लीशक आदि क्रीड़ाओं का वर्णन है। श्रीकृष्ण के संकेत पर गोपियाँ मण्डल बना कर तृत्य करती हैं। इन्हीं हल्लीशक आदि क्रीड़ाओं का पूर्ण विकास भागवत पुराण की रासलीला में हुआ है। हरिवंश की प्रेमक्रीड़ा बस्तुतः स्थूल श्रुगार की है, उसके कवित्वपूर्ण अंशों में केवल पावस-श्रृतु का वर्णन है। प्रेम व्यापार का विरह वाला अंश इसमें उतना विकसित नहीं हुआ जितना विष्णु पुराण में, आगे चलकर विरह वाले अंश को ही प्रधानता प्राप्त हो गई है।

भागवत पुराण—राधा-कृष्ण की माधुर्य भक्ति का प्रमुख प्रतिपादक 'भागवत पुराण' ही है। मध्यकालीन वैष्णव सम्प्रदायों के विकास की दृष्टि से 'भागवत पुराण' और 'श्रीमाध्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। दोनों ही ग्रन्थ रागानुगामार्गी और वैधीमार्गी वैष्णव साधना के आश्रय हैं। इसी पुराण के प्रभाव से श्री कृष्ण को मधुर लीलाओं में अद्भुत मानवीय मनोरागों की अवतारणा का गई है जिसमें मधुर रस का प्रवाह अत्यिक सुक्विपूर्ण हुआ है।

'भागवत सम्प्रदाय' में पं० बलदेव उपाध्याय ने ठीक ही लिखा है— 'वैष्णव धर्म के अवान्तरकालीन समग्र सम्प्रदाय भागवत के ही अनुग्रह के विलास हैं, विशेषतः वल्लभ-सम्प्रदाय तथा चैतन्य-सम्प्रदाय जो उपनिषद्, भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्र जैसे प्रस्थानत्रयी के साथ-साथ भागवत को भी अपना उपजीव्य मानते हैं।'भ° इससे भागवत के अतिगृढ़ रहस्यमय माधुर्यवाद की सिद्धि होती है। भागवत पुराण में साध्य तत्त्व के अन्तर्गत लीला पुरुषोत्तम मदनमोहन श्रीकृष्ण को साझात् भगवान् और अन्य अवतारी रूपों को अंशकला मात्र मानकर कृष्ण-चरित्र को सर्वािक महत्ता प्रदान की गई है। भागवत में कृष्ण के बास-यौवन दोनों रूपों के वर्णन में मधुरता का समावेश है।

श्रीकृष्ण का गोपियों से सम्बन्ध निश्चित रूप से प्रेम सम्बन्ध था। गोपियों के समस्त कर्म केवल मात्र कृष्ण-सुखेच्छा से प्रेरित होते थे, स्वकीय भोगेच्छा से

५०. वेदाः श्रीकृष्णवान्यानिन्याससूत्राणि चैव हि ॥ समिभाषा न्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम् ॥७६॥ — गुद्धाद्वेत मार्तण्ड, पृ० ४६

५१. एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् । इन्द्रारिव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे-युगे ॥२६॥ —श्रीमद्भागवत १।३।२८, १० ५६

नहीं। गोपियाँ समर्पण की प्रतिमृति थीं। उनकी वृत्तियाँ पूर्णतः कृष्णमय थीं। के तो देहभारण भी श्रीकृष्ण के लिए ही करती थीं। उन्हें श्रीकृष्ण का एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक शब्द, एक-एक शब्द, मभुरातिमधुर प्रतीत होता है। इस वाणी का रसास्वादन कर गोपियाँ मोहित हैं। पर

श्रीमद्भागवत में राधा का नाम स्पष्टतः नहीं लिया गया है, परन्तु दशम स्कंध का पूर्वार्द्ध गोपियों की कथाओं से भरा है। श्रीमद्भागवत में गोपियों की विस्तृत चर्चा होने पर भी वहाँ किसी गोपी का नामोल्लेख नहीं हुआ है। गोपी, व्रजश्री, गोपवधू जैसे सामान्य शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं। गोपियों के पृथक्-पृथक् नाम, स्वरूप, कार्य, सेवाओं का परिचय श्रीमद्भागवत में वहीं मिलता। गोपियों की सामूहिक साधना ही भागवत में अभिव्यक्त हुई है।

श्रीमद्भागवत में दो प्रकार की गोपियों का परिचय मिलता है। प्रथम, वे गोपियाँ हैं जो दूसरे गोपों से विवाहित हैं; द्वितीय, श्रीकृष्ण को ही जो गोपियाँ अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए साधना करती हुई कहती हैं—हे कात्यायनी ! हे महामाये ! हे महायोगिनी ! हे सबकी एकमात्र स्वामिनी ! आप नन्दनन्दन श्रीकृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। भेडे पर, श्रीकृष्ण ने विधिवत् विवाह वज-कुमारिकाओं से किया, ऐसा उल्लेख श्रीमद्भागवत में कहीं भी नहीं मिलता। रास-सीला में ही उन्होंने समस्त गौपिकाओं की मनोकामना अपने अंग-संग और काम-क्रीड़ा से पूर्ण की थी। नन्हा-सा शिशु जैसे निर्विकार भाव से अपनी पर-खाईं के साथ खेलता है, वैसे ही रमारमण भगवान श्रीकृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से उनका अंग स्पर्श करते, कभी प्रेमभरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हैंसी हैंसने लगते। ५४ भगवान श्राक्रब्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियाँ गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगीं " इस प्रकार उन्होंने वजसुन्दरियों के साय क्रीड़ा की, विहार किया, अतः गोपियों का जीवन भगवान की रित है, प्रेम है। ५६ वे श्रीकृष्ण को अन्तर्यामी, योगेश्वरेश्वर परमात्मा के रूप में पहचानती थीं। जैसे दूसरे लोग गुरु, सखा या माता-पिता के रूप में श्रीकृष्ण की चपासना करते हैं, वैसे ही वे पांत रूप में श्रीकृष्ण से प्रेम करती थीं जो शास्त्रों में मधुरमाव के उज्ज्वल परमरस के नाम से कहा गया है।

५२. श्रीमद्भागवत १०।३१।१४, पृ० ३१८

प्रव. बही १०।२२।४, पृ० २६४

प्रष्ठ. बही १०।३३।१७, पृ॰ ३२६

प्र. वही ११।३३।१४, पृ० ३२%

४६. वही ११।३३।८, पृ० ३२४

'भागवत पुराण' जहाँ शुद्ध सत्त्वात्मक भगवद् तत्व का प्रकाश है, वहाँ प्रेम-निर्भर भक्तजनों की चिर अभीत्मत मधुर रस-साधना अत्यन्त प्रचारक भी है। इस प्रकार समस्त पुराणों में गोपियों के प्रेम की चर्चा है, पर भागवत पुराण में वह बहुत विस्तृत रूप में है। गोपियों के साथ रास-लीला, केलि-क्रीड़ा आदि का वर्णन करते हुए भागवतकार ने मधुर रस की तीव अभिव्यंजना की है।

ईसाइयों का आध्यात्मिक परिणय

भारतीय साधना-साहित्य के समकक्ष ही पाश्चात्य साहित्य में बात्मा-परमात्मा के मधुमय मिलन को 'आध्यात्मिक परिणय' की संज्ञा दी गई है। इस
प्रतीक का प्रयोग यूनान की 'आफिक मिस्टरीज' से प्राप्त होता है और 'नियोप्लेटोनिस्ट्स' में होता हुआ ईसाइयों के बीच जा जाता है। " इन 'नियो-प्लेटोनिस्ट्स के गुरु 'प्लेटिनस थे। इनकी रचनाओं में उपास्य और उपासक को
दूल्हा और दुलहिन माना गया है। " उपर्युक्त प्रतीक ईसाइयों के धर्मप्रन्थ
'बाइबिल' के उस अंश में मिलता है जो 'प्राचीन संहिता' के नाम से प्रसिद्ध है
जिसे यहूदी धर्मावलम्बी भी स्वीकार करते हैं। 'सुलेमान का गीत' अथवा 'मीलों
का गीत' नामक रचना में परमात्मा के प्रति जीवात्मा का भक्तिभाव में माधुर्य
साव चित्रित किया है। 'उसे स्वयं अपने मुख से मुफ्ते चूम लेने दो। '" "

'मेरे प्रियतम ने सम्भाषण किया और उसने मुक्तसे कहा, 'मेरी प्रेमपात्री, मेरी सुन्दरी, उठो और चली बाओ।' ^६०

"मेरा प्रियतम खेत एवं अरुण हैं, और वह दस सहस्र में भी सर्वप्रमुख हैं।" हर

"मैं अपने प्रियतम की हूँ और वह मेरी और चाह भरी दृष्टि से जन्मुख हैं।" इं

^{49.} Evelyn Underhill, Mysticism (NewYork), pp. 137-

४८. डॉ॰ पूर्णमासी राय, हिन्दी कृष्णमिक साहित्य में मधुर भाव की उपासना, पृ० ७४

The books of the old testament. The song of solomon, chapter 1/2

ξο. Ibid, Chapter 2/10

Eq. ibid, Chapter 5/10

^{€2.} ibid, Chapter 7/10

ऐसा प्रतीत होता है कि ये कथन सम्भवतः कांताभाव से ही कहे गए हैं। पाश्चात्य साधकों ने साधना के लिए नारी के आत्म-समर्पण और प्रणय-निवेदन पर अधिक बल दिया है। पाश्चात्य मनीषी न्यूमैन ने कहा है, यदि आत्मा आध्यात्मिक आनन्द की पराकाष्ठा पर पहुँचना चाहती है तो उसे नारी बन जाना जाहिए।

ईसाई सन्तों में सेण्ट बर्नार्ड, सेण्ट जॉन ऑव् रुइस ब्रोक, सेण्ट टेरेसा, सेण्ट जॉन ऑव् द क्रास, कर्वेटरी पेटमोर, अण्डरहिल, सेण्ट विकटर के नाम उल्लेखनीय हैं। इन सन्तों ने 'बोल्ड टेस्टामेण्ट' के आधार पर ही मधुर भाव की सुन्दर उद्भावना की है।

सेष्ट बर्नार्ड (१०५०-११५३ ई०)— इस सन्त ने 'उसे स्वयं वपने मुख से मुक्ते चूम लेने दी' वाक्य की व्याख्या करते समय अपने एक 'धर्मीपदेश' के प्रसंग में बतलाया है कि इन शब्दों को व्यक्त करने वाली 'वधू' है जो जीवात्मा का प्रतीक है, यह अपने को प्रेम के बन्धनपाश में बद्ध कर चुकी है जिसका मूल उत्स केवल परमात्मा हो हो सकता है। इब सेण्ट बर्नार्ड प्रेमाभक्ति के उपासक थे। उन्होंने अपने इष्टदेव के प्रति किसी अलौकिक विवाह-सम्बन्ध विषयक स्थापना की कल्पना भी कर ली थी तथा उन्हें 'ईश्वरीय शब्द' के रूप में दिव्य दूल्हा स्वीकार कर उनके साथ जीवात्मा के बाध्यात्मिक परिणय का उन्होंने प्रचार भी किया। यह लौकिक परिणय स्थूल जगत् की वृत्ति न होकर सर्वथा अनुभूतिपरक है। इसके पूर्ण विकास के लिए चार सोपानों की कल्पना की बई है जो क्रमणः मैंगनी, विवाह, ग्रन्थिबन्धन एवं संयोग हैं। यह उस प्रेमा-नुभूति के परिचायक हैं जो किसी सावक की अंतरात्मा में जागृत होकर प्रौढ़ता प्राप्त करती हैं। इनकी चरम परिणित परमात्मा-मिलनजितत आनन्द में होती है। परमात्मा द्वारा प्राप्त गाढ़ालिंगन की उष्णता में जीवात्मा निखर कर स्वयं विशुद्ध कांचन बन जाया करती है। सेण्ट बर्नार्ड ने इसी को लक्ष्य कर कहा है, 'मेरा मेरापन स्वयं परमेश्वर है जो मेरी सत्ता एवं मेरा उल्लास भी है, मैं जीवित हूँ, किन्तु मैं नहीं, मुफमें यीशु खीब्ट जीवित हैं। इस कथन द्वारा हमें उनके प्रेमोन्माद का बाभास मिलता है।

सेण्ट-जॉन साव् रइस सोक (१२६३-१३८१ ई०)—इन्होंने जीवात्मा का परमात्मा के साथ मनोवैज्ञानिक चित्रण लक्षित किया है। आध्यात्मिक विवाह

६३. Evelyn Underhill, Mysticism, pp. 137-138

ξ8. P. N. Srinivasachari, Mystics and Mysticism (Madras, 1951), pp. 286

को इन्होंने भी महत्त्व दिया है। आत्मा-परमात्मा की संयोगावस्था के साथ-साथ वियोगावस्था का भी उल्लेख है। सेण्ट जॉन ने विरहावस्था को अविधि को अधिरी रात कहा है और बतलाया है कि किस प्रकार यह किसी साधक की स्थिति में निरन्तर होते रहने वाले प्रवाह एवं परावर्त्त की प्रक्रियाओं को सूचित करती है।

सेण्ट टेरेसा (१५१५- २ ई०) — सेण्ट टेरेसा महिला साधिका हैं। अपने को दुलहिन तथा परमातमा को दुलहा मानते हुए उन्होंने अत्यन्त स्वामाविक एवं मनोवैज्ञानिक वर्षा की है। उनका यह कथन कि स्त्री-पुरुष के गाढ़ालिंगन से उन्हें न कुछ बाह्य का ही ज्ञान रहता है न कुछ बन्दर का, उसी प्रकार परमातमा-रूपी वर के बालिंगन से जीवातमा-रूपी वघू अपनी सुध-बुध छो बैठती है। उन्होंने यह भी बताया कि मानसिक, मान्तिपरक सम्मिलन तथा चौथी के समय स्वयं कुछ भी नहीं करना पड़ता, यह चार प्रकार की प्रार्थनाएँ हैं। हम जमत् की ओर से विमुख होकर केवल परमातमा में ही जागृत रहा करते हैं। हम

सेण्ट जान ऑब् द कास (१४४२-६१ ई०)—सेण्ट जॉन बॉव् द क्रांस सेण्ट टेरसा के बनुयायियों में प्रमुख हैं। 'अंधेरी-रात' तथा 'आध्यात्मिक उपगान' ये दो उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। प्रथम रचना में इन्होंने बताया है कि कब और किस प्रकार वह स्थिति वा जाती है जब हुमें आध्यात्मिक बनुभूति बानन्दिवभोर कर देती है। द्वितीय रचना में, विरह एवं मिलन की बनुभूति का दर्णन करते हुए इसे कपोत पक्षी के जीवन द्वारा भी उदाहृत किया है। इन

प्रियतम के साथ अभिसार में प्राणों की जो तीव उत्कण्ठा होती है तथा अभिसार के अन्त में मिलन का जो सुख होता है, उसे भी सेण्ट जॉन ने शब्द चित्रों में उमारने का प्रयास किया है। जीव-जीव के हृदय में जो ज्याकुलता है, प्रेम की जो ज्याया है, मिलन की जो लालसा है, वह है उसी परम प्रियतम को पाने और अपनाने के लिए ही। उसके हो अश होकर हम उससे बिक्कुड़ यए हैं और उसको आंख भर देखने के लिए उसके ही आलियनपाश में बँधने के लिए हमारे प्राणों में हाहाकार है।

अण्डरहिल ने इन्हीं प्रकार के भावों को व्यक्त करते हुए कहा है, ईसाई संतों के आध्यात्मिक परिणय का दर्शन साधक की प्रकृति को सूचित करने वाली भाषा

F. N. Sribivasa Chari, Mystics and Mysticism, pp.

E. Allison Peers, The Mystics of Spain (London, 1951), pp. 41-20

के शब्द मात्र हैं बीर इनका सम्बन्ध बार्त्तारक अनुभूति से है। उतना किसी बस्तुगत तथ्य के साथ नहीं हो सकता है। इनके अनुसार 'संयोगावस्था' अथवा 'संक्मिलनपरक जीवन' पर विचार करें तो इनके वास्तविक रहस्य का पता चलना न तो मनोवैज्ञानिक आधार पर सरल है और न आध्यात्मिक साधकों के विभिन्न उद्गारों के माध्यम से ही समभा जा सकता है। इसका वह इन्द्रात्मक हप और भी रहस्यपूर्ण है जिसके अनुसार साधक एक ओर जहां निष्क्रिय है. वहां दूसरी बोर सक्रिय भी दीख पड़ता है। परमात्मा की दृष्टि से देखने पर वह प्रथम रूप में जान पड़ता है, किन्तु जगत की दृष्टि से दितीय रहता है। इं

अाध्यात्मिक परिणय के चार विभिन्न सोपानों की सर्वप्रथम चर्चा संत रिचार्ड बाँच् सेण्ट विकटर ने की। परमात्मा के निकट पहुँच पाना किन हैं क्योंकि प्रेमपथ की सीढ़ियाँ अत्यन्त विकट एवं दुल्ह हैं। मँगनी के सोपान पर ही साधक को प्रियतम के लिए व्याकुलता होती है। उसमें अकस्मात परिवर्तन होता है, वह कुछ सजग हो जाता है, उसकी आतुरता बढ़ने लगती है। इस प्रकार वह दितीय दशा में प्रवेश करता है। अपने प्रियतम के साथ वैवाहिक सम्बन्ध की वास्तविक घनिष्ठता का अनुभव होता है, वह अपने प्रियतम की माँकी तक पा लेता है, इस दशा को उददीप्त मार्ग कहा है। तृतीय अर्थात् ग्रन्थिबंधन के सोपान पर पहुँचते ही जीवातमा 'संयोगा स्था' का अनुभव करती है। अन्त में जब जीवातमा संयोग की दशा वाले चतुर्थ सोपन पर पहुँच जाती है जिसे 'फल-प्राप्ति' का नाम दिया है, तो उसका समस्त अकथनीय आनन्द जाता रहता है और न ऐसा कोई अभिक्रम ही शेष रह जाता है जिसके कारण उसके व्यक्तित्व को किसी प्रकार का पृथक् महत्त्व मिल सके। सांसारिक दृष्टि से वह 'खपने स्तर से भी नीचे लाकर अपमानित कर दो गई' बन जाती है और उसे मये कर्तव्य अपनान पड़ जाते हैं। इट

सूफियों का दाम्पत्य-भाव

सूफी सम्प्रदाय की प्रमुख भावना परमात्मा को प्रेमपात्र के रूप में स्वीकार करना है। इसमें साधक भगवान के साथ विविध सम्बन्ध रखता है तथा परमात्मा को ही प्रेमपात्री मानकर साधक की खोर से प्रेमी की भाँति उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इन प्रेम-गायाओं में सर्वश्रेष्ठ है — पदाावत । परमात्मा एवं जीवात्मा के माधुर्य सम्बन्ध का चित्रण करते हुए सूफी कवि रूमी ने कहा है — मैं तेरे हाँठों पर वेणु बनकर विद्यमान हूँ तथा तेरे वक्षस्थल पर

Evelyn Underhill, Mysticism, pp. 433

^{€ € .} Ilid, pp. 139-140.

एक वीणा की भांति पड़ा हुआ हूँ। मेरे अन्दर गहरे स्वर भरो जिससे मैं उच्छ्वसित हो उठूं और मेरे तारों को इस प्रकार भंकृत करो कि मेरे आँसू चमकने लगें। ^{६९}

प्रेम की सत्ता तथा माधुर्य भाव की स्थापना करने वाली परमात्मा की प्रिय दुलहिन राबिया ने कहा है कि हि नाथ ! मैं आपसे दो प्रकार से प्रेम करती हूँ। प्रथमतः, यह मेरा स्वार्थपूर्ण प्रेम है कि मैं आपके अतिरिक्त किसी दूसरे की कभी कामना ही नहीं करती । द्वितीय, यह मेरा परमार्थपूर्ण प्रेम है कि आप जब मेरी आंखों के सामने से परदा हटा देते हैं तब मैं आपका साक्षात्कार कर आपकी सुरित में निमम्त हो बाती हूँ, किसी भी दशा में इसका श्रेय मुक्ते नहीं दिया चा सकता। यह तो आपको कृपादृष्टि का प्रसाद है। पुनः राबिया कहती है:-है नाय! सितारे बासमान में चमक रहे हैं। लोगों की आंखें मुंद बुकी हैं, सम्राटों के राजद्वार बन्द हैं, प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ एकान्त-सेवन कर रहा है और मैं यहाँ अकेली आपके साथ हूँ। ७० राबिया रात के समय अपनी खत पर चली जाती थी और कहा करती थी; हे भगवान ! अब दिन का कोलाहल बन्द हो गया और प्रेमी अपनी प्रिया के साथ हैं, पर मेरे लिए तू ही एक मात्र प्रेमी है। ° विरह साधना सूफी भक्ति का प्रमुख अंग है, यही भक्ति का सर्वोत्कृष्ट अवलम्ब है। विरह ही प्रेम की एक मात्र कसौटी है। प्रेम की परीक्षा विरह में ही होती है। प्रेम की संयोगावस्था के सुख का महत्त्व विरह की वेदना ही करती है। प्रेम की तीवता, प्रिय के प्रति विशेष बाकर्षण, उसके अभाव में सदैव उसका ध्यान और मिलन-वालसा की पुष्टि इस विरह भाव की भिन्न-भिन्न बनस्थाओं की अनुभूति से होती है। विरह साधना की दशा में ही सूफी साधक आंखों से रक्त-सरिता बहाता है। जायसी-प्रन्थावली में प्रिय के पथ में पलके नहीं, विरह यज में प्राणों की आहुति डालकर उसकी भस्म विछाता है, सम्भव है, वह उड़कर प्रियतम के चरणों तले बिछ जाए जिससे उसके गुलाबी तलुओं का ही शीतल स्पर्श मिल जाए। दाम्पत्य भाव के रूप में माधुर्यभाव का अत्यन्त सरस चित्रण सूफी सम्प्रदाय में हुआ।

आ़लवार भक्तों में मधुर भावना

दक्षिण भारत में भिन्त का जो वैष्णव रूप प्रकट हुआ, वह आलवार भवतों की अधुरोन्स से सम्वलित होकर उद्दीप्त हो उठा। इन आलवार भवतों की मधुरोन

६ . रूमी 'वसंतोत्सव-विषयक' रचना के एक अंश का अनुवाद

७०. तसन्त्रुफ बथवा सूफीमत, पृ० ४४

७१. डॉ॰ पूर्णमासी राय, कृष्णभिनत साहित्य में मचुर उपासना, पृ० द ह

पासना में उत्तर भारत के वैष्णव मक्तों की मधुर रस साधना का रूप लक्षित होता है। इस तथ्य का प्रतिपादन करते हुए प्रो० रामपूजन तिवारी ने ठीक ही कहा है कि 'समस्त उत्तर भारत में धर्म के क्षेत्र में कृष्ण के ऐश्वर्य-प्रधान रूप का परिचय उस काल (दवीं तथा देवीं शताब्दी) में भिलता है, लेकिन दक्षिण भारत में विशेषतः तिमल भाषाभाषी प्रान्त में कृष्ण के मधुर रूप का अत्यन्त ही विकास देखने को मिलता है '''' कृष्ण भितत का जो स्वरूप उत्तर भारत में ईसवी सन् की सोलहवीं शताब्दी में देखने को मिलता है, उसका पूर्ण प्रचार कई शताब्दियों पहले से ही दक्षिण भारत में हो गया था और यह कहना गलत नहीं होगा कि उसने उत्तर भारत को प्रभावित किया। 'पर

भक्तिक्षेत्र में नायक-नायिका सम्बन्ध को स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठापित करने नाले आसवार भक्त ही थे। अतः ईश्वर से जितने भी सम्बन्ध स्थापित किए गये हैं, उनमें नायक-नायिका सम्बन्ध अधिक श्रेष्ठ है। इस मधुरभाव को काव्य रूप देने के लिए लौकिक प्रेम-काव्य के क्षेत्र में प्रचलित सभी रूढ़ियों का सहारा लिया है और उसी के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है।

दक्षिण भारत के मधुरोपासकों में स्त्रीभक्तों के अन्तर्गत गोदा वा आण्डाल का नाम लिया जा सकता है। ये स्त्री थीं, बतः उनका पुरुष रूप भगवान से सीधा प्रेम था जो स्वाभाविक भी है। इनको बद्यन से ही 'मुरली माधव' ने आकर्षित कर लिया था। वे भगवान को अपनी पहनी हुई मालाएँ अपित करती थीं तथा मुकुर में यह देखा करती थीं कि क्या वह लीलातायक को वरने योग्य हैं? इनका प्रेम धीरे-धीरे बढ़कर पूर्णावस्था को पहुँच जाता है जो अपने को श्री रंगनाथ की पत्नी समस्ती हुई, उनकी मधुरोपासना में ही सदा प्रवृत्त रहीं। आण्डाल ने अपने गुरुजनों से स्पष्ट कह दिया, 'में श्रीरंगम के भगवान श्री रंगनाथ को छोड़-कर अन्य किसी को वरण नहीं कर सकती। '७३ वे स्वयं को छुडण की पत्नी के रूप में मानती थीं। वे कहती हैं, 'यौवन सुषमा से पूरित मेरा यह शरीर उस पुरुषोत्तम के लिए ही अपित है। उस पुरुषोत्तम पतिदेव को लक्ष्य कर उमरे हुए मेरे उरोजों को यदि किसी अन्य के उपभोग्य बनाने की (अन्य के साथ विवाह होने की) बात चली तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। '७४ उसकी भक्ति-रसपूर्ण रचना 'तिरुपावइ' के नाम से प्रसिद्ध है और वह तिमल भाषा में निमित हैं। इसके अन्तर्गत नारी-प्रेम की सफल अभिव्यक्ति है जिसे गोपी-प्रेम

७२. प्रो॰ रामपूजन तिवारी, ब्रजबूलि-साहित्य, पृ० ५६

७३. बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकासीन प्रेम-साधना, पृ० १४

७४. भारतीय साहित्य दर्शन और तमिल साहित्य, पृ० १८९

के नाम से अभिहित किया जाता है। इन भक्तों के पद-संग्रहों का अनुशीलन करने पर आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी बादि विद्वान इसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। 'मध्यकालीन प्रेम साधना' में पश्शुराम चतुर्वेदी कहते हैं, 'तिह-मंगई बाड़वार की रचना 'परिया तिव मोडी' तथा बाण्डाल की 'तिरुप्पावइ' को पढ़ने पर जान पड़ता है कि इन आड़वारों ने माधुर्य भाव के भी अनेक पदों की रचना की है। '७५ आण्डाल अपने प्रियतम के घ्यान में इतनी हुवी रहती थीं कि उसे सब कुछ प्रिथतममय दिखाई देता था। वह अपने गाँव को गोकुल, गाँव की बालाओं को गोपिय', भगवान् के मन्दिर को नन्द का घर और उनकी प्रतिसा को साक्षात कृष्ण मान बैठी थीं। आण्डाल की दोनों रचनाएँ 'तिकृष्पाइ' और 'नाविच्चियार तिरुमोली' मधुर भाव के अद्वितीय उदाहरण हैं। 'तिरुप्पाइ' में श्रीकृष्ण को प्राप्त करने के िमित्त गोपियों द्वारा पालित व्रतचर्या (कात्यायिनी वत) का वर्णन है। आण्डाल स्वयं गोरी बनकर अन्य साथियों को कात्यायिनी क्रतः रखने के लिए कहती हैं। 'नाच्चियार तिरुमोली' के छठे दशक में आण्डल ने स्वप्त में भाषव के साथ होने वाले अपने विवाह का वर्णन किया है। ^{७६} संयोग सुख की इच्छा से प्रेरित होकर शंख को सम्बोधित कर कहती हैं, लालसावश पूछती हैं। हे सखे, शंख ! जरा बताओं तो मेघवर्ण 'माधव' के अधर रस का स्वाद कैसा है? काफूर या कमल-सा सुगन्धयुक्त अथवा मधुर मिठास भरा। बताओ हे धवल ! माधव के प्रवाल-सम अधर का रस कैमा है ? " इस प्रकार के कित्रों ही भावों से आण्डाल के गीत बोतप्रोत हैं। कोकिल, मयूर बादि चेतन तथा मेघ, शंख बादि निर्जीव वस्तुओं तक से प्रिय की बातें कर बैठती हैं।

बाण्डाल ने श्रीकृष्ण की उपासना गोपी भाव से ही की थी। इस प्रकार बाण्डाल ने मध्ययुगीन कृष्ण-भक्त किवयों के सम्मुख मधुर भाव का एक उच्च बादर्श छोड़ा था।

बालवारों में भक्त स्त्री कोई अन्य नहीं हुई; किन्तु नम्मालवार अथवा नम्म-बलवार भी एक ऐसे विलक्षण महापुरुष हो गए हैं जिनकी अनेक रचनाएँ मधुरोपासना के भाव प्रकट करती हैं। बात्मा को 'नायिका और परमात्मा को 'नायक' मानकर विरहिणी की मनोदशा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, हे मन्द

७५. परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रेम साधना, पृ० ७३

७६. डॉ॰ मलिक मोहम्मद, वैष्णव भक्ति आन्दोलन (नाच्चियार विष्मोली ६-६), पृ० १९५

७७. भारतीय साहित्य दर्शन तिमल साहित्य (नाच्चियार तिरुमोलि७-१),

मारुत ! अब मुफ्ते तुम्हारे प्रति आकर्षण नहीं है । मेरे हृदय को तो प्रियतम ले गया है। अब तुम मुक्ते काहे को सताते हो। शीतल होकर भी जलाते क्यों हो ? •••• वियोग में एक-एक क्षण एक-एक युग के समान लगता है। हृदय वियोग में टुकड़े-टुकड़े हो जाता है। आश्चर्य है कि मैं त्रिय-वियोग में कैसे जीवित हैं। ७५ तत्पश्चात फिर कहती हैं, रात्रि का अन्धकार क्रमशः घना होता जा रहा है और सभी व्यक्ति नींद में पड़े हैं। यार्थे लौटकर घर गयीं, किन्तु ग्वाला उनके साथ नहों सौटा। विरहिणी उसके वियोग में अकेली भूर रही है और कभी-कभी उसका भी जी चाहता है कि आत्महत्या कर ले, किन्तु फिर उसे भी स्मरण हो बाता है कि उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार ही कहाँ रह गया है। केवल स्वामी ही तो उसका सब कुछ है। कण्णन ही उसका एक मात्र भोजन है, वही पेय पदार्थ है और केवल वही उसके जीवन का अकेला आधार है। फिर भी वह निर्देशी उसकी पिपासा को शान्त नहीं करता । वह चीर उसके हृदय को चुराकर भाग गया है, किन्त वह प्रेम की अन्यर्थ प्कार को कभी रोक नहीं सकेगा। ७९ प्रेमिका के रूप में सारी सृष्टि को ही अपना आत्मीय समभते जान पड़ते हैं. विभिन्न प्राणियों से अपनी प्रेम-कहानी कहते रहते हैं, कभी-कभी भावावेश में सभी कुछ इन्हें स्वयं अपनी छाया-सा ही दीख पड़ने लगता है। सागर सदा संहरें मारता हुआ उसी की याद में बिन सोये रात-दिन जागता है। मेघ उसी के विरह में अश्र-वर्षा कर रहे हैं। वायु उसी की खोज में सदा चलायमान है त्यस पक्षी एवं भ्रमर बादि सदा उसी के स्तुतिगान में निमन्त हैं। ८° इस प्रकार के कितने ही भाव आण्डाल के गीतों में निहित हैं। वे को किल, मयूर आदि नेतन तथा मेघ, शंख बादि निर्जीव वस्तुबों तक से प्रिय की बातें कर बैठती हैं।

कुलशेखरालवार की एक गोपी कहती है, 'सुन्दर सुरिभत सुमनों से सदा अलंकत वेश वाली कई सुन्दरियों से युक्त इस गाँव में जब मैंने तुम्हारे आलिंगन की लालसा प्रकट की थी तो तुमने यमुना तट पर मिलने को कहा था। तुम्हारी बात पर विश्वास कर अब इस ठण्डक में यमुना तट पर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे घनश्याम ! तुमने भूठ ही कहा था। 1249 मिक्त क्षेत्र में नायक-नायिका

७८. डाँ॰ मलिक मोहम्मद, बालवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम् और हिन्दी कृष्ण-काव्य (तिरुविरुत्तम ४-५), पृ॰ २६६

^{94.} P.N. Srinivasachari, Mystics and Mysticism, p. 341

८०. श्री पूर्णसीमसुन्दरम्, तिमल और उसका साहित्य, पृ० ६७

प्ति किंप मिलक मोहम्मद, वालवार मक्ती का विद्याल प्रवत्थम और हिन्दी कृष्ण-काव्य (पेरमाल विश्मोली ६: १), १० २६०

सम्बन्ध को स्वतंत्र रूप से प्रतिष्ठापित करने वाले बालवार भक्त ही थे। बाल-वारों ने ईश्वर से जितने भी सम्बन्ध स्थापित किए हैं, उत्तमें नायक-नायका सम्बन्ध ही बिधिक महत्त्वपूर्ण है। इस मधुर भाव को ही काव्य रूप देने के लिए बालवारों ने लौकिक प्रेम-काव्य के क्षेत्र में प्रचलित सभी रूढ़ियों का सहारा लिया है और उनके माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है जिसके बन्तः में भक्त और भगवान के मध्य मधुर भावना की भक्ति दिगदींग्रत होती है। यदि यह कहा जाय कि आलवार पूर्ण तिमल के लौकिक प्रेम-काव्यों में नायक-नायिका सम्बन्ध के संयोग-वियोग दोनों पक्षों की जिन दशाओं का निर्वाह किया गया था, उन सबका आलवारों ने प्रयोग कर नायक-नायिका भाव से अर्थात् मधुर भाव से भक्त और ईश्वर के सम्बन्ध को प्रथम बार अभिव्यक्त किया था।

कन्नड़ भक्तों में मधुर भावना

कर्णाटक प्रदेश के कन्नड़ साहित्य में दाम्पत्य-भाव अथवा कांताभाव के अनेक उदाहरण मिलते हैं। वहां के हरिदास व दासकूट सम्प्रदाय के अनु-यायियों में बहुत से वैष्णव मक्त उच्च कोटि के किन हो गए हैं जिनमें पुरंदरदास को सर्वश्रेष्ठ समभा जाता है। इनकी रचनाओं में सभी प्रकार की शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भक्ति साधनाओं का निदर्शन हुआ है, किन्तु मधुरो-पासना-सम्बन्धी गीतों की भी कभी नहीं है। कान्ताभाव का एक उदाहरण इस प्रकार है, 'भगवान शोर सत मचाओ, में तेरे चरणों पर पहती हूँ, यहाँ सभी सो रहे हैं। यदि तेरा मेरे पास आना विदित हो गया तो भला लोग क्या समक्तेंग।' यहाँ पर भक्त पुरंदरदास किसी मुग्धा नवोड़ा अथवा परकीया प्रेमिका की भाँति भावाभिन्यक्ति करते हुए दीख पड़ते हैं जो एक भक्त के लिए उसकी केलिप्रयहा का सुचक भी हो सकता है।

पुरंदरदास से भी कहीं अधिक रिसक तेला के भक्त किव क्षेत्रय्या भी जात पहते हैं जितके मणुर भाव से सम्बन्धित बहुत से पद उपलब्ध हैं। इतका पूर्ण नाम 'मोब्बा वरदय्या' था और इन्हें अपने यहाँ की देवदासियों के साथ संगीत एवं तत्यादि की शिक्षा मिली थी, किन्तु आगे चलकर उसने इनका परि-त्याम कर दिया। क्षेत्रय्या विशुद्ध मोपीभाव के भक्त थे और इनका विश्वास था कि इस दिशा में आ जाने पर भगवान श्रीकृष्ण से परिरम्भण का सुख प्राप्त हो सकता है। इनकी विरह-रचना का कुछ अगे इस प्रकार है, 'हे मेरे प्रियतम, ! अब अधिक विलम्ब न करो। तुमने मुभे वचन दिया था कि वहाँ विलमोगे नहीं, शीझ ही वापस आ जाओगे। यदि तुम शीझ नहीं आ जाते, तो मेरे अशुओं

दर. परशुराम चतुर्वेदी, 'भक्ति साहित्य में सधुरोपसना' से उद्धृत, पृ० ३६

की धारा बहकर उमड़ती हुई कावेरी तक पहुँच जायेगी। हे कमललोचन ! सुनी—तुम्हारे बालिंगत के बिना ज्योत्सना भी मुक्ते आतप के समान जलानेवाली लयती है। हे मुब्बा गोपाल ! मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मेरे प्रियंतम ! अब देर न करो, आज रात को ही दर्शन दो। '८३ इस प्रकार सपत्नीपरक आशंका को ही सूचित करता है, अपितु इसी माया के प्रति पूर्ण उपेक्षा का भी भाव व्यंजित करता है। तेलुगु कि वेमना ने भी उत्तम योगो का परिचय देते हुए कहा है, 'आदर्श पित सदा अपने पत्नी के विषय में सोचता रहता है और आदर्श पित बता के भी विचार सदा अपने पित में ही केन्त्रित रहा करते हैं। उसी प्रकार उत्तम योगो भी दिन-रात परमात्मा के ध्यान में लीन रहा करते हैं। 'यहाँ सफल योगो का भी आदर्श दाम्परय भाव की उत्कृष्ट स्थिति को ही मानकर उसे उच्चावस्था का महत्त्व दे दिया गया है।

कन्नड भाषा की कवियत्री-'अक्क महादेवी' ठीक वैसी ही हैं जैसी तिमल की आण्डाल, हिन्दी की मीराँबाई वा सूफी भक्तिन राविया हैं। अनक महादेवी की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है मधूर भाव की सुन्दर अभिव्यंजना । इनके उपास्यदेव 'चैन्तमिल्लकार्जन' नामधारी शिव थे जिन्हें इन्होंने अपने प्रियतम पति के रूप में माना है तथा जिनके प्रति कान्ताभाव की मिक्त प्रदर्शित की हैं, 'चैन्नमल्लिकार्जुन हो मेरे पति हैं, ये भवरहित, भयरहित, कुलरहित, सोमारहित बौर निस्सीम सुन्दर हैं। '४४ उसको सम्बोधित करती हुई कहुती हैं, 'हे प्रियतम थाओ, मैं हल्दी लगाकर स्नान कर चुकी हूँ, सुनहुली साड़ी पहन चुकी हूँ। बा जाबो, तुम्हारी राह देख-देखकर थक गई हैं। " विरहानुभूति का वर्णन भी नर्मस्पर्शी है - 'हे चहुचहाने वाले शुकवृन्द! क्या तुमने देखा है? तार स्वर में गाने बाले हे केकियो ! क्या तुमने देखा है ? तुम क्यों नहीं कहते कि चैन्तमल्लिार्जुन कहाँ हैं ? व इस प्रकार प्रियतम-विरह में पागन होकर जो भी वस्तु सामने दिखायी पड़ती है. उससे अपने प्रियतम के विषय में पूछती हैं। वह पूर्णरूप से पितवता नारी की भाँति प्रियतम की बाजा का पालन करती हैं - 'तुम मेरे प्रिय-तम हो, इस बात के सिवाय में और कूछ नहीं जानती । तुम जब मुक्तसे बोलवाते हो, तभी मैं बोलती हैं। जब तुम मुक्ससे चलने को कहते हो, तभी मैं चलती हैं बौर यदि सामने न होते हो तो चेष्टाहीन बन जाती हैं। सूनी प्राणेश्वर, तुम्हीं

परे. कल्याण, भक्ति अंक, गोरखपुर, जनवरी १९५८ ईo, पृ० ६८४-

दथ. डॉ॰ हिरण्मय : हिन्दी और कत्नड़ में भक्ति आन्दोलन का तुलना-त्मक अध्ययन, पू० २६६

८५. वही, पृ० २६८

द६. डॉ॰ हिरण्सय, कन्तड़ साहित्य सीरम, पृ० ११४

मेरी गित हो, तुम्हारी ही शपथ लेकर कहती हूँ। '८७ इस प्रकार अवक महादेवी के गीतों में भावोत्कर्ष, वर्ष-गाम्भीर्य के साथ-साथ मधुर पदयोजना, उत्तम कवि-जीवन का सारा संस्कार, हृदय का सारा अनुभव, रसानुभव कूट-कूट कर भरा है।

मराठी भक्ति साहित्य में मधुरा भक्ति

महाराष्ट्र में भक्तिपंथों का अधिष्ठान श्रीकृष्ण का उपदेश होने के कारण वही मधुराभक्ति का स्वतन्त्र पंथ स्थापित होकर पनप न सका। पति-पत्नी के संबंध में जो उत्कट मध्रता होती है, वही प्रेमाभक्ति में होती है । ऐसी धारणा होने के कारण मधुराभक्ति का स्वतन्त्र पंथ चल पड़ा। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानदेव ने देव और भक्त में पति-पत्नी जैसा प्रेम-सम्बन्ध अपने पदों में उद्धृत किया है, 'जिस प्रकार जल जल में मिलने से एकरूप हो जाता है, उसी प्रकार स्त्री अपने पति से भिन्न नहीं दिखाई देती, जिस प्रकार आकाश में व्याप्त वायु बाकाश से भिन्न नहीं कही जाती तथा उसके लिए दो की भाषा का प्रयोग नहीं होता, उसी प्रकार पति से बालिगनबद्ध होते ही स्त्री का निजी बस्तित्व न रहकर सुरित के रूप में केवल (आतन्द की) मध्राभक्ति की अनुभूति बनी रहती है।' न जाने श्वरी में दाम्पत्य-भाव के प्रतीक का उपयोग इस प्रकार किया गया है, 'हे बर्जुनं! जिस प्रकार पति को पत्नी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय होती है, उसी प्रकार वह भक्त भी मुमको प्राणों से बढ़कर प्रिय होता है।' यह प्रेमकथा बाह्य रूप से तथा शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। स्वानुभूत बिरहावस्था का वर्णन संत ज्ञानेश्वर ने इस प्रकार किया है, 'धनगर्जना हो रही है, वायु बह रही है और मेरी विरहावस्था असहनीय हो रही है। अतः भवतारक कान्हा (कृष्ण) से मेरी भेंट तुरन्त कराइए। *** देवकी के पुत्र के सिवाय किसी अन्य के प्रति मेरी प्रीति नहीं है। चंदन की चोली से मेरी कोमल देह ध्धक रही है। वतः कान्हा से मेरा मिलाप तुरंत कराइए। ... कोयल के मध्र गान से मेरा वांतरिक दु:ख शान्त होने की अपेक्षा अधिक दाहक हो रहा है। ... बोह !

प्त. डॉ॰ हिरण्मय, हिन्दी और कन्तड़ में भक्ति आन्दोलन का तुलना-त्मक अध्ययन, पृ० २६६

प्यापित विश्वास्तियन वेसीं, होय आये आप कवसी।
तेय जस जैसे जसीं, वेगसें न दिसे।।
कां आकाशीं वायु हरपे, तेय दोन्हीं हे भाषा सोये।
तैसे सुखिच उरे स्वरूपें, सुरतीं तिये।।
—प्रह्लाद नरहर जोशी, सराठी साहित्यांतीस मधुराभक्ति, पृ० २२७

रुक्मिणी देवी के प्रति विट्ठल ने मुभे इस तरह क्या से क्या कर दिया है। ८९ विरिह्णी द्वारा वे अपनी बेचैनी दूसरे अभग में इस प्रकार प्रकट करते हैं, 'मेरे लिए दिन-रात एक जैसे हो गए हैं और नींद हराम हो गई है। पति के परदेश में होने के कारण उसकी स्मृति मुक्ते सदा जला रही है। हे रुक्मिणी के पित श्री विट्ठल ! मुभे त्वरित दर्शन दीजिए। अपनी अनुभूति की तीव्रता प्रकट करने के लिए वे अपने को स्वकीया, सती, साध्वी मानते हैं। अपने को परकीया मानने में गोपी भाव दिशत होता है जिसमें प्रांगर का स्वाभाविक निर्वाह होता है जिससे मधुराभक्ति लक्षित होती है। दाम्पत्य भाव के प्रतीकों की योजना कर संत ज्ञानेश्वर ने संयमित मधुरामिक की विशुद्ध भारा बहाई है।

संत नामदेव के भी अनेक अभंग 'गौलणी' (ग्वाबिन) के विषय में रचे गए दीख पड़ते हैं जिनमें पति से मिलने की तीव्र उत्कठा और विकलता भरी मिलती है। संत नामदेव के हिन्दी पदों में मधुराभिक्त की भारा प्रबलता से बही है। अपने बाराध्य प्रभु राम की बावली वधू बनकर उसे रिफाने के लिए नामदेव

शृंगार करना चाहते हैं—

भी बंडरी मेरा रामु अतार । रचि रचि ताकउ करक सिगार ॥ भले निदंऊ भले निदंऊ भले निदंऊ लोग । जोगु ॥ ९० राम पियारे त्तु मनु

यहाँ स्वकीया सती और साध्वी प्रीति का उद्घाटन है, व कि परकीया का। भक्त प्रत्येक स्थान पर भगवान के साथ सामीव्य रसता है

जाहा तुम गीरिवर ताहा हम मोरा जाहा तुम चंदा ताहा मैं ,चकोरा ॥ १ ॥ जाहा तुम तरुवर ताहा मैं पंछी ९१ जाहा तम सरोवर ताहा में मच्छी।। २।।

इस प्रकार जीव ब्रह्म का अंबा है। इससे उसकी भिन्न सत्ता नहीं है। जैसे जल से तरंगें और तरंगों से जल है, ऐसी ही स्थिति परस्पर बहा-जीव की है। भले ही कहने-सुनने में वे दो हों।

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जल ते भिन्न न कोई। इह परपंचु परब्रह्म की लीला निचरत आन न होई ॥ ९३

परशुराम चतुर्वेदी, भक्ति साहित्य में मधुरोपासना, पृ० ४४ 54.

आचार्य विनयमोहन शर्मा, हिन्दी को मराठी संतों की देन, पद ४१, go. पु० २५५.

वही, पद २, पृ० २६८ ٤٩. वही, पद ५४, ९० २६१ £ 7.

अतः जीव अपने अस्तित्व के लिए ब्रह्म पर आधारित है, अन्य पर नहीं। संत नामदेव के हिन्दी पदों में कान्ताभाव स्पष्ट है। परकीया में प्रीति की व्याकुलता अधिक तीव्रता से प्रस्फुटित होती है:

जैसे विखे हेत परनारी । ऐसे नामे प्रीति मुरारी ।। ^{९3}

जैसे विषयी परनारी से मिलने के लिए तड़पता है, वैसे ही भक्त मुरारी से मिलने से लिए बेचैन हैं।

संत तुकाराम ने अनेक अभंगों की रचना की है, पर उनके अभंगों में 'विराणी' के अभंग अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। 'विराणी' का अर्थ हैं अपनी इच्छा से विहार करने वाली। इन अभंगों में अपनी इच्छा से पति का त्याग कर किसी अन्य पुरुष के साथ रमणीय होने वाली स्त्री का चौंगा पहनकर प्रांगार की अवस्था में कवि ने अभंगों की सरल रचना की है। ये अभंग मधुरा-भक्ति से ओवत्रोत हैं। पहले पित द्वारा मेरे मनोरथ अपूर्ण होने के कारण मैं व्यभिचारिणी बनी। अब प्रियतम की मुभे रात-दिन चाह है। मैं उसके बिना क्षणभर भी नहीं रह सकती। मैं तो अब अनन्त में रममाण हो चुकी हैं। अपने सभी संसार-पाश मैंने तोड डाले हैं। अब तो मुभे सर्वदा सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करना है। इसी लिए तो पति का त्यागकर में इस परपुरुष के साथ रत हुई हैं। अब तो ऐसी दवा ली है जिससे न तो गर्भ रहे और न कुछ फल प्राप्ति हो। १४ लोगों ने मुक्ते कूलटा भी कहा तो भी मैं उसकी चिता नहीं करती और कान्हा से अपना विच्छेद नहीं करना चाहती। ९५ अन्य अभंग में कहते हैं, मेरे निवाहित (पहले) पति से मुफे निषय सुख प्राप्त नहीं हुआ, अतः में अन्य त्रियतम की ओर दौड़ती हूँ तथा में अकेली वन में गोबिंद के साथ विहार करने गई। अपने को गोपी समभकर वे कहते हैं-

'कान्हया रे जगजेठी । देई भेटी एक वेल ॥ १ ॥ कायमोकलिलें बनीं । सावजांनी वेडिले ॥ २ ॥ येथवरी होता संग । अंगे अंग लपविले ॥ ३ ॥ तुकाह्मणे पाहिले भागे । एवद्या वेगे अंतरला ॥ ४ ॥ ९ ६

इस प्रकार कांताभावपरक गौपीमाव एवं रामामाव को संत तुकारामजी ने अधिक स्पष्टता से मुखरित किया है।

देवे. आचार्य वितयमोहन शर्मा, हिन्दी को मराठी संतों की देन, पद २६, पु० २५०

दे४. तुकाराम गाथा, अभंग ३४३१

६५. मराठी का भक्ति साहित्य, पृ० ३६

[£]६. वही, पृ• ३५-३६

संत नामदेव की दासी जनाबाई ने भी अपने को न केवल राधा एवं श्रीकृष्ण की प्रेमक्रीड़ा के समय उनकी सेवा में उपस्थित रहने वाली दासी के ही रूप में चित्रित किया है। संतिन जनाबाई ने अनेक भक्तिपरक अभंगों की रचना की है। इनके अभंगों में निजी रसानुभूति के साथ नामदेव की आर्तता और ज्ञानेश्वर की योगानुभूति का सुन्दर संगम हुआ है। अतः जनाबाई की काव्य-सरिता के एक तट पर भक्ति का माधुर्य, दूसरे तट पर योग का गुंजन और दोनों तटों के बीच प्रासादिक प्रेम का प्रवाह है। १० राधा-कृष्ण की क्रीड़ा का इस तरह वर्णन करती हैं, 'कृष्ण और राधा कृंजनन में क्रीड़ा कर रहे थे। उसके बाद वे अपने भवन में गए, सुमनों की शय्या पर दोनों विराजमान हो गये। वे एक-दूसरे को प्रेम से पान देने लगे और में दासी जनाबाई यह देखती रही। १० वह स्वयं भी राधामय हो गई। वह कहती हैं कि हे देव केशव! मैं वेश्या जैसी बन गई हूँ और लोक-लज्जा को छोड़कर आपके घर में आ बसी हूँ। १९ जो परकीया भाव की भी पराकाष्ठा कही था सकती है।

संतिन कान्होपात्रा महाराष्ट्र की मीराँबाई है। इनके अभगों में विट्ठल के प्रति गुद्ध प्रेम की भावना प्रबल है।

संतिन बहिणाबाई संत तुकाराम की शिष्या थीं। इनके अभंगों में श्रुंगार का बिलकुल निर्वाह नहीं है। श्रीकृष्ण और ग्वालिनों का वर्णन इस प्रकार है। गोपी का मन श्रीकृष्ण से मिलने के लिए आतुर होता है। वह सब कुछ भूलकर संकेत स्थल पर दौड़ना चाहती हैं और अपने आराध्य प्रियतम कृष्ण के साथ एक प्रकार हो जाना चाहती हैं। १००

संतिन प्रेमबाई ने कृष्ण के विषय में कई मधुर पदों की रचना की। वेणाबाई और दयानाई समर्थ रामदासजी की शिष्याएँ थीं। इन्हें श्रीराम के बिना समस्त संसार शून्यवत् प्रतीत होता था। इस प्रकार मराठी संतों तथा संतिनों के अभंगों में कांताभाव अथवा ममुर मावपरक अभंग दृष्टिगत होते हैं।

८७. कृष्णलाल शरसोदे, मराठी साहित्य का इतिहास, पृ० ५५

देन. मराठी का भिवत साहित्य, पृ० ३६

हर. जनी म्हणे देवा भी भाले येसवा। निवाले केशवा घर तुमे।।
—मराठी का भिन्त साहित्य, पृ० ३७

१००. धीमा-घीमा सुनावत है हरि, वेश गयो मेरो प्रान ।
बहिणी कह सो मूल गए मेरा हरि से लगा है मन ॥
—हिन्दी को मराठी संतों की देन, 'बहिणाबाई', पृ० १६०

गुजराती भिवत साहित्य में मधुराभिवत

नरसी मेहता एवं मीराँबाई गुजराती अक्ति साहित्य के प्रमुख कि हैं। नरसी मेहता ने 'श्रृंगार माला' में इब्टदेव श्रीकृष्ण के प्रति प्रेमभाव प्रदीशत किया तथा कहीं-कहीं उनकी लीलाओं के प्रत्यक्ष दर्शन भी किए। इनका तो कथन है—'भैंने प्रेम लाप प्रस्ता में उस गोपीवत्लम का हाथ पकड़ लिया। मैंने किसी अन्य की चिन्ता न की '' मेरा पुरुषत्व जाता रहा है। मैं एक स्त्री की भांति गीत गाने लग गया। मेरा शरीर ही परिवर्तित-सा हो गया और मैं गोपियों में से एक हो गया। मैं एक सखी को भांति बीच-बचाव करने लगा और मानिनी राधा को मनाने लग गया '' उस समय मुभे ऐसा लगा कि मैं किसी अनुरम माधुर्य रस का पान कर रहा हूँ।''

वह 'विहार चरित्र' का प्रत्यक्ष अनुभव अपने दिव्य चक्षुओं द्वारा करते थे। इसी कारण इन्होंने सखीभाव, दूतीभाव अथवा 'प्रेयसी-भाव' का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म रूप में किया है। १०१ ईश्वर के प्रति इनका कथन है कि उसकी आँखों में एक विचित्र जादुई आकर्षक है, जिसके कारण में उसके प्रति प्रेममुग्ध हो गई, मैं अब अपने घर कैसे जाऊँ? उसने तो मेरा चित्त ही चुरा लिया। मेरा स्वामी मुक्तसे बोल नहीं रहा है। मैं उसके वचनों को अम्ण किये बिना जी नहीं सकती, किसी प्रकार उसके विरह की ज्वाला में तड़पती हुई जी रही हूँ. किन्तु अब क्या करूँ? १०२ इस प्रकार कवि आवातिरेकवश स्वानुभूति ही स्वयं व्यक्त करने लगते हैं!

मीराँबाई हिन्दी कविथती कहलाती हैं। नरसी मेहता एवं मीराँबाई के अतिरिक्त प्रेमानंद मखी भी गुजराती भक्त किव थे, जिनके कान्य में मंबुरोग-सना परिलक्षित होती है। स्वामी नारायण सम्प्रदाय के वह अनुयायी थे और इसके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्द को वह श्रीकृष्ण का रूप समभा करते थे। प्रेमामिक विषयक गम्भीर अभिव्यक्ति में मीराँबाई एवं नरसी मेहता के ही समकक्ष हैं।

बँगला भक्ति साहित्य में मधुरोपासना

अ।दिकालीन बंगला-काव्य को रचनाओं द्वारा वैष्णव सहजिया तथा गोड़ीय वैष्णव समादायों का प्रचार-प्रसार हुआ, जिसमें प्रथम के प्रवर्तक चण्डीदास तथा दितीय के चैतन्य महाप्रभु थे।

१०१ केशवदास का० शास्त्री, गुजराती साहित्यनुं रेखादर्शन, पृ० १०३ १०२. K. M. Munshi, Gujrat and i's Literature, pp. 190-191 फा॰ — १०

चण्डीदास के काव्य में एक विशिष्ट मीलिकता दृष्टिगोचर होती है। अन्य कृष्ण-भक्तों की मांति मानव चिस को वृन्दावन की पिवत्र भूमि का पद प्रदान कर युगलिकशोर श्रीकृष्ण एवं राधिका के केलि-क्रीड़ाओं का वर्णन मर्भस्पर्शी है। अपनी आत्मा को राधा एवं श्रीकृष्ण का उपास्य देव माना है। युगलों की प्रेमा-सिक्त सम्बन्धी चित्रण और उनकी भावावेशपरक उक्तियों वैष्णव भक्ति साहित्य में अद्वितीय हैं। बंगला भाषा के प्रथम किव चण्डीदास ही हैं, जिन्होंने राधाकृष्ण की श्रुङ्गार लीलाओ से सम्बन्धित काव्य की रचना की एवं राधा का अत्यन्त उज्यवल एवं सजीव चित्रण किया है। इनकी राधा जीवातमा का स्थान ग्रहण करती हैं तथा श्रीकृष्ण उपास्य देव का। पूर्वराग, अभिसार, प्रेम-विरह, संभोग-मिलन ये सभी प्रत्यक्ष अनुभूति की बार्ते हैं, जो अन्त में राधा-कृष्ण का पारस्यरिक सयोग भाव सम्मिलन में परिणत हो गया।

चैतन्य महाप्रमु के उपदेशों के कारण बंगाल में एक धार्मिक क्रान्ति की सहर आई। इन्होंने राधा-कृष्ण को प्रमुख स्थान दिया और मधुर भाव की रागानुगा भक्ति का प्रचार-प्रसार किया। इन्होंने राधा-कृष्ण को प्रधानता देकर उन्हों के चरित्रों में अपनी आत्मा को परिष्कृत किया। इस सम्प्रदाय में परकीया भक्ति का समुन्तत ख्प प्रतिष्ठित किया गया। तब के किवयों ने राधा को स्वकीया माना है, पर चैतन्य सम्प्रदाय में राधा को परकीया अथवा प्रेयसी स्वीकार किया गया है। परकीया में आत्म-त्याग और लगन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनके सिद्धान्तानुसार भगवान की भक्ति परकीया भाव से ही करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का भी कहना है, जिस प्रकार कोई नवयुवक अपनी प्रेयसी के लिए आकुल रहा करता है, उसी प्रकार जीवातमा भी परमात्मा के प्रति वयना आर्त्त भाव प्रकट करती है। १०३ इस प्रकार वैद्याव एवं गोड़ीय भक्ति काव्य ने राधा-कृष्ण की रागानुगा भक्ति का प्रचार-प्रसार कर उनके मधुर स्वख्प को उपस्थित किया और काव्य में उनके प्रेम तत्त्व की पूर्ण प्रतिष्ठा की।

उड़िया भक्ति साहित्य में मधुरोपासना

सध्यकालीन उड़िया भाषा के प्रमुख किवयों में 'पंचसखा' वा 'पंचमहा-पुरुष' हैं। पंचसखा अर्थात् पाँच भक्त किवयों में निर्मुण शून्य का महत्त्व था। पंचसखा के भक्तों में से अच्युतानंददास की 'नित्यरास' रचना में श्रीकृष्ण एवं राषा के नित्य विहार का वर्णन उपलब्ध है। योग एवं तन्त्रपरक साधनाओं का

^{9.3.} Dr. D. C. Sen, History of Bengali Language and Literature, p. 536

उल्लेख इस प्रकार है—कुण्डिलिनी को जाग्रत कर कृष्ण को प्राप्त करना होगा
"" सहस्रसार कमल ही वस्तुत: वृन्दावन है, जो औं भी दशा में रहता है तथा
जहाँ पर श्रीकृष्ण राक्षा के अंगों पर अपने चरण रखते हैं और उनकी किट के
ऊपर विश्राम किया करते हैं। यशोवंत दासजी ने भी योगसाधना को महत्त्व
दिया है, गोपी भाव को प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य माना है। त्रिकृदि के ऊपर
श्रीकृष्ण एवं राषा का नित्य रास देखा जा सकता है। अनंतदास का कहना है कि
मुक्ति का एकमात्र उपाय 'गोपी-प्रेम' है। 'अ अतः प्रेम की नदी ही योग-साधना
है। जगन्नाथदासजी ने अपनी एक रचना में कहा है, "मैं गोपियों की दासी हूँ।
इसलिए हे प्रभु, मुक्त पर कृश करो" यहां स्पष्टतः सखी भाव का संकेत मिलता
है। 'अ अतः उड़िया भक्ति-साहित्य के भक्तों की योगसाधनापरक भक्ति में
मनुर-भाव की भक्ति व्यंजित होती है।

बाउल सम्प्रदाय

बंगाल प्रान्त में वैष्णव सहिजिया तथा गौड़ीय वैष्णव सम्प्रदायों का प्रचार-प्रसार हुआ। ठीक इसी भाँति एक अन्य सम्प्रदाय का उद्भव हुआ जिसका नाम-करण 'बाउल सम्प्रदाय' हुआ। इनकी प्रेम साधना में भी मधुरोपासना के अनेक लक्षण उपलब्ध हैं। ये अधिकांशतः सूफियों से मिलते-जुलते हैं। पर इनके मत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 'मानव शरीर को एक पवित्र मन्दिर का महत्व देते हैं और उसमें 'मनेर-मानुष' अथवा हृदय स्थित , मानव को अधि-ष्ठाता मानते हैं। यह 'मानुष' अथवा ईश्वरीय मानव उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अन्तस्तल में प्रतिष्ठित है, किन्तु उसे उसकी स्पष्ट अनुभूति नहीं हो पाती। इन्होंने मानव शरीर को ब्रह्मांड का एक क्षद्र संस्करण माना है।

बाउलों की साधना प्रेम साधना है, जिसका अम्यास वे एक निराले ढङ्ग से करना चाहते हैं। वे उस पढ़ित को अन्य प्रचलित साधन-प्रणालियों से नितान्त भिन्न बतलाते हैं बौर उसे कभी-कभी 'विपरीत' तक कह देते हैं। इनकी प्रेम-साधना मधुरोपासना के अधिक निकट है। क्योंकि ब्रह्म या परमात्मतत्त्व के प्रति सीधे प्रेम करने की चेव्टा किया करते हैं। उसे ही अपने हृदय में विद्यमान 'मनेर-मानुष' के नाम से भी सम्बोधित करते हैं। उनकी प्रेम-साधना का रूप 'आत्म-साधना' जैसा लगता है, वहाँ सहजिया प्रेम-साधना प्रेम लक्षणा मित्त का ही एक रूप है। १००६

^{9.8.} Prabhat Mukerji, The History of Medieval Vaishnavism in Orissa; p. 15

^{904.} Ibid. p. 15

१०६. परमुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रेम-साधना, पृ० ४५

बाउलों की प्रेम-साधना का प्रभाव उत्तरी भारत के सन्तों की सहजसाधना पर भी पाया जाता है। इनमें जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। ये सन्त अद्देतवाद के समर्थक हैं। जब जीवात्मा को स्वानुभूति दशा का आनन्द उपलब्ध हो जाता है तब वह परमात्मा की सहज दशा में आ जाता है और जीवनमुक्त बन जाता है। वे अपने निर्णुण एवं निराकार प्रियतम का साक्षात्कार नहीं करते, किन्तु भावयोग द्वारा अपरोक्ष अनुभव का आनन्द अवश्य ले सकते हैं। अतः कभी अपने प्रियतम की विरह-वेदना से पीड़ित होते हैं और कभी उनके प्रत्यक्ष अनुभव के रंग में मग्न हो जाते हैं। बाउल अपने प्रियतम को स्वानुभूति के रूप में उपलब्ध कर अपने जीवन भें काया पलट कर देना चाहते हैं। इस कारण इनकी प्रेम-साधना जहाँ साध्य का रूप प्रहुण कर लेती है वहाँ सन्तों के लिए वह केवल एक प्रमुख साधन का काम करती है।

बाउलों की साधना की तुलना बौद्ध सहिजया सिद्धों की सहज साधना के साथ भी की जाती है। सूफी लोग जहाँ इक्क मजाजी में भी इक्क हकीकी का तत्व ढूँढ़ा करते थे। वैष्णव सहिजया जहाँ परकीया के अनियन्त्रित प्रेम को अपने राधा एवं कृष्ण के अलौकिक प्रेम का प्रतीक समभा करते थे, वहाँ सिद्धों की 'महामुद्रा' साधना वस्तुतः एक मानसिक स्थिति-विशेष के लिए ही की जाती थी। 'मनेर मानुष' के बाउलों के लिए उक्त दोनों में से किसी भी प्रयोजन का सिद्ध करना आवश्यक नहीं था। इनकी 'समरस' भावना बौद्ध सिद्धों वाली धारणा के सिन्नकट है। सिद्ध लोग जहाँ शून्यता एवं करणा, प्रज्ञा एवं उपाय को 'समरस' को संज्ञा से अभिहित करते हैं वहाँ वे तर्क एवं भाव को दो भिन्न-भिन्न धाराओं का संगम समभा करते हैं। बाउल साधक 'समरस' को कभी-कभी 'एकरस' का नाम भी दे देते हैं। इसे श्रेम का पर्याय समभते हैं।

सन्तों की भाँति प्रियतम परमातमस्वरूप परमतत्त्व नहीं, अपितु 'मनेर मानुष' के रूप में मनुष्य के हृदय में है, जो आदर्श मानव ही है। इसका वर्णन इस प्रकार करते हैं, जिससे उसमें सगुणोपासक भक्तों के इष्टदेव 'भगवान' का भ्रम हो जाजा है। जैसे— तेरे मार्ग को मन्दिरों और मसजिदों ने रोक रखा है। हे स्वामिन् ! मैं तेरी पुकार सुन लेता हूँ, किन्तु गुरु और मुश्चिद तेरे बीच में आकर खड़े हो जाते हैं। मैं तेरी और एक पग भी नहीं बढ़ पाता हूँ। १० वारल

१०७ तो मार पथ ठाकाय चे मंदिरे मस जिदे, (तो मार) डाक सुने आमी चल्ते ना पाइ। रुकिय डांड्राय गुरुते मुरशेदे।

[—] डॉ॰ दास गुप्त, आब्स्नयोर रेलिजस कल्ट्स की पाद टिप्पणी, पृ० १६७

बयने 'मनेर मान्व' को समफ लेने के कारण ही कि वी प्रकार की आकांका नहीं करता है। यहाँ तक कि स्वर्ग और मोक्ष तक की भी कल्पना नहीं करता है। जमा के शिष्य गंगाराम निम्नवित् कहते हैं:—यदि तुम मुफे पार लगाना नहीं चाहते तो इब ही जाने दो। मुफे इसमें कोई आपत्ति न होगी मैं ऐसी मुखेता वयों कहाँगा अथवा भयभीत ही क्यों होऊँगा? क्या पार लग जाना, तुममें अपने को खो देने की अपेक्षा कुछ अधिक महत्त्व रखता है। १०८ इसी प्रकार एक अन्य बाउन सन्त ने प्रियतम से अपने प्रेम-विह्वलता को इस प्रकार व्यक्त की है:— 'नदी के उस पार से खड़े होकर तुम अपनी बांसुरी बजा रहे हो और मैं इस पार खड़ी रह कर उसकी मधुर व्वनि सुन रही हूँ। ऐ प्रियतम! क्या तुम जानते नहीं कि मैं आभागिन तैरना नहीं जानती। मैं वंशी के नार को सुन कर व्याकुल हो रही हूँ। श्रीहरि का दर्शन किए बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। १०८ नि:सन्देह इनके ऐसे मर्मस्पर्शी गान आध्यात्मिक उद्गारों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में स्थान पा सकते हैं, जिसमें मथुरता की भावना निहित है !

हिन्दी भक्तों में ईश्वर के निर्गुण और सगुण दो रूपों की उपासना होती है। दोनों ही रूपों में मधुराभक्ति का समावेश है। निर्गुणमार्गी भक्ति-साहित्य के अन्तर्गत सहजयानी सिद्ध-साहित्य, जैन साधना । रित्य सम्प्रदाय साहित्य एवं सूकी प्रेम साधना साहित्य समाविष्ट होते हैं। समस्त निर्गुण भक्ति सम्प्रदायों में मधुर भावना का संक्षित परिचय निम्नवत् है:

(क) सहजवानी तिद्व-साहित्य में मधुर भाव—सिद्ध-प्राहित्य को द्विपुर्श कह सकते हैं; गीति रक तथा मुक्तकपरक । गीति-काव्य के अन्तर्गत चर्यापद, वजगीति और मुक्तक-काव्य में दोहे तथा अर्द्धालियों हैं। प्रथम में भावपक्ष की प्रधानता है, द्वितीय में नीति रक्ष की । सिद्धों का चिन्तना और साधना की मूलिंगित प्रज्ञा तथा उपाय है। प्रज्ञोपाय को विभिन्न रूपकों में अभिव्यक्त किया गया है। भगवान वज्जवर को चितवज्ज, कुलिश, मणि, शुक्र, चन्द्र तथा भगवती, नैरातमा को खसम, कमन' पद्म, रज, सूर्य आदि रूपकों से अभिहित

१०८. तुमई सागर बार्मिई तरी तुमी खेबोपार मांभि कूल ना दिया डुवाओ यदि तातेइ खामि राजि (शोगो) तो भा हुइते कून कि बाड़ भरम कि खामार ? —परशुराम चतुर्वेदी, मध्यकालीन प्रेम-साधना, पृ० १०४ १०६. डॉ० भुवनेश्वर मित्र साधव, संत साहित्य, भूमिका भाग, पृ० १

किया है। इसी प्रज्ञोपाय साधना में मैथुन भावना भी है। प्रज्ञा तथा उपाय को पुरुष-नारी के रूप में परिकल्पित करने की प्रवृत्ति अति प्राचीन है। प्रज्ञोपाय रूपक को तान्त्रिक साधनाओं का आधार बना लिया गया और जहाँ पहले पारमितानय में यह युग्म केवल वीधिसत्वों का उत्पादक था, वहाँ मन्त्रनय के विकसित रूप वज्रयान में वह तत्व और शक्ति, नारी तथा पुरुष, चित्त एवं खसम, योगी और योगिनी के युग्न के रूप में समस्त सिद्धियों की प्रदायिका मानी गई। सिद्धों ने इसे उद्भूत परिकल्पना की संज्ञा प्रदान की। इस रस की उदभावना और आस्वादन गंगे के रस के सदश है, जिसे बाह्य रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता, जैसे सुरंग में उठने वाली घूल सुरंग में ही विलीन हो जाती है वैसी ही यह अनुभूति है, इसे कीन कह सकता है और कीन समक सकता है। " " इस महासुख रूपी अनुभूति को व्यक्त करने की असमर्थता एक कुमारी की भांति है, जिसने प्रथम बार सम्भोग का अनुभव किया हो और जब सिखयाँ उससे बार बार पूछती हों कि अपने सुख का वर्णन तो करो, तो वह हारकर कहती है कि मैं उसके विषय में क्या कहें। वह वाणी से बताया ही नहीं जा सकता, उसे तो तुम तभी समभोगी जब तुम स्वतः परिणय के उप-रान्त प्रिय से मिलोगी। १११ वह तो अनुभव की वस्तु है अभिव्यक्ति की नहीं, त्या उस अनुभूति की उपलब्धि का मार्ग यही है कि हम मन को नायक रूप में और शून्यता बसन को नायिका रूप में आयोजित कर रात-दिन सहज भान से रहें। ११२

इस सामन में मचुर-भाव सामना के आलम्बन भगवान तथागत नायक और भगवती नैरातमा ही नायिका हैं। बद्धय बच्च में शून्यता को कामिनी और प्रतिभास रूपी 'बौधिचित' को नायक माना है। इन दोनों के मिलन से ही सहज मचुर रस का विकास होता हैं। चर्याचर्यविनिश्चय में वीर, शबर, कपाली, बंगाली आदि को नायिका कहा है। सिद्धों ने नायिका के स्वकीया रूप का वर्णन गृहणी, वध्न आदि शब्दों को व्यवहृत कर किया है। अपने दोहों में भी वे प्रज्ञा, महामुद्रा को बार-बार गृहणी के रूप में ही वर्णित करते हैं और स्पष्टतः कहते हैं जैसे नसक पानी में घुल जाता है उसी प्रकार अपनी गृहणी को अपने चित्त में भारण करो। १९३ कुछ चर्यापदों में नायिका का परकीया रूप भी

११०. डॉ॰ प्रबोध चन्द्र बागची, दोहाकोष, पृ० ३१

१११. वही, पृ० ११६

११२. वही, प्र ४

११३. वही, पृ० ४६

परिलक्षित होता है। सामान्य नायिका का वर्णन चर्यापद में मुण्डिनी तथा मातंबी के रूप में मिलता है। मुरधात्व, मध्यात्व तथा प्रौढ़ात्व तीनों ही नायिकाओं की प्रवृत्तियाँ सिद्धों की कामचेष्टा में लक्षित होती हैं। मुग्धात्व नायिका में शबरपा की शबरी संसार से दूर ऊँचे पर्वत पर, मोरपंखों से प्रृंगार किए अबोध प्रकृति बालिका की भाँति रहती है। ११४ मध्यात्व नायिका का वर्णन कुक्कुरिपा में इस प्रकार है - ''ओ तहणी वच्न ! तेरे घर में ही आँगत है । तेरे मिलन वस्त्र आधी रात के समय चोर चरा ले गया है। सास को नींद आ गई है, बहु जाग रही है। तेरे जो वस्त्र चोरी चले गए उन्हें अब किससे मौगेषी। दिन में बधू काम से डरती है, किन्तु रात होते ही अभिसार के लिए कामरूप तक चली जाती है। काम और लज्जा मध्या नायिका के रूप को प्रदर्शित करते हैं। सिद्ध गुण्ड्ररीपा महाबद्रारूपी नायिका से प्रणय निवेदन करते हुए कहते हैं कि ''बो योगिनी! तीनों नाड़ियों को दवाकर मुक्ते भरपूर वालिंगन दो। इस कमल कुलिश योग में समय बीतता जाए और हमें ज्ञान न हो। बो योगिनी ! मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकूंगा । मैं तुम्हारे होंठ चूमकर कमल रस पीऊँगा। ११४ प्रौढ़ा नायिका सम्भोगित्रय है और नायक को पूर्णतया आनन्द दे सकते में समर्थ है। 156 कई स्थलों पर नायिका नैरातम की अभिसारिका, स्वाधीनपतिका आदि अवस्थाएँ दिष्टिगत होती हैं। सम्भोग श्रृंगार के विधकांश स्थल नायिकार भ हैं। शबर भी अपने को प्रेमोनमत्त नायक के रूप में चित्रित करते हैं और शबरी के मिलन के बिए पर्वतारोहण करते हैं। शबरपा बन्त में पूर्ण सम्भोग का चित्रण करते हुए शून्य बालिका या नैरात्म बालिका को कंठ से लगाकर सहागशयन का वर्णन करते हैं।

सम्भोग रित में नायक को उपाय का प्रतीक माना है। प्रज्ञोपाय प्रणयलीला में उपाय को ही सिक्रिय सचेब्द माना गया है। हठयोग साधना के अनुसार भी उपाय रूप में बोधिनत जाग्रत होकर उद्बुध होकर, उर्घ्वगामी होता है और अवध्वती को ग्रहण करता है, जिससे मधुर रस की उद्भावना होती है। बज्जगीति दितीय में नायिका की बोर से भी प्रणय निवेदन किया गया है,—'हे योगिनयों के मिल उठो। प्रिया! यह मिथ्या मान छोड़ दो तथा शून्य निष्क्रिय स्वभाव का परित्याग करो। दिविधा भाव का परित्याग कर योगिनयों की कामना करो। उनकी कामना पूर्ण करो। ११९ डाकार्णव में भी प्रज्ञारूपी नायिका वज्रधर

११४. डॉ॰ धर्मवीर भारती, सिद्ध-साहित्य, पृ॰ २४८

११५. वही

११६. वही

११७. वही, पृ० २५०

रूपी सावक से प्रणय निवेदन करती हुई कहती है, तुमने समस्त जगत को निम-न्त्रित किया है। प्रभु! अब तुम करुणा को भूलकर केवल शृत्य स्वभाव में क्यों रम गये हो । उठो, हे मेरे करण स्वभाव वाले स्वामी ! वज्रधर तो महासूख की कामना करते हैं, तुम क्यों समायम नहीं करते ? सुनो, तुम तो परोपकारगत हो फिर पशुलोक की भांति म्रियमाण निष्क्रिय वयों हो ? मेरे सम्पूर्ण विकास की कामना करो, ताकि समस्त संसार में सुख छा जाए। मुक्तमें रमण करो. रमण करो । हे वज्रधर ! यह प्रज्ञोपयात्मक सहज भाव वत्यन्त गहन है तुस यह शून्य निष्क्रियता छोड़ो। ११ व अतः प्रज्ञा नायिका नायक की करुणा को स्वतः जाग्रत करती है। बिना करणा के शून्य स्वभाव की कोई सार्थकता नहीं है। सिद्धों ने प्रज्ञोपाय रितमावना को लौकिक रित का रूपक देकर नायक-नायिका के रूप वर्णन में मधुर-रस की उद्भावना की है। इन लोगों ने प्रतीक तथा अत्रस्तुत तत्कालीन जन-जीवन ग्रहण किये हैं। प्रजा को डोम्बी रूप में परि-कल्पित करने के उपरान्त कारण्हपा ने डोम्बी के निवास, उसकी तन्त्री, उसकी डिलिया, उसके नृत्य आदि को अप्रस्तृत रूप में ग्रहण कर इसके चित्रण को बहुत सजीव कर दिया है। ११९ इसी प्रकार शबरी के मन में एक शबर नायक और डोम्बी के मन में एक कापालिक नायक के लिए रित जाग्रत होना अत्यन्त स्वाभाविक है। जिससे मधुररस का विकास हुआ, जिसका स्पष्ट प्रभाव निर्गुण सन्तों की दाम्पत्यपरक भाव साधना पर पड़ा है, जिससे मधुरभावना का विकास हुआ।

(ख) जैन साधना-साहित्य में मधुर माव—जैन साधकों के मठपित तथा वनवासी अथवा गृहस्था और सन्यासी दो भेद हैं। प्रथम में कठोर आचार-दर्शन की मान्यता है, तो दितीय में पूजा-अर्चा, उनके माहात्म्य, रूप, वेष, वाहन-यन्त्र, उपासनाफल आदि की वैसी ही कोमल उद्भवनाएँ हैं जैसी बौढ, जैव, शाक्त और नैष्णव सम्भदायों में उपलब्ध हैं। वाध्यात्मिकता का साक्षात् प्रतीक जैन-साधना का उपास्यतत्त्व है। निर्मल मन में शान्त शिव का साक्षात्कार होता है। १२० परम देवता न तो देव स्थान में हैं, न शिला में, न चन्दनादि लेप्य पदार्थों एवं चित्र में है। वह अक्षय निरंजन ज्ञानमय शिव तो समन्वित में ही अवस्थित है। १२०

११८. डाँ० धर्मवीर भारती, सिद्ध-साहित्य पृ ० २५१

११६. वही, पु० २८१

१२०. श्रीमद्योगीन्दुदेव, परमात्मप्रकाश, १२३

१२१ देव: न देवकुले नैव शिलायां नेव लब्ये नैव चित्रे । बक्षयः निरञ्जनः ज्ञानमयः शिवः संस्थितः समचित्ते ।, - वही

मध्यकालीन अन्य साधना मार्गी के समान ही जैन साधना में भी एक ही परमस्त्य की स्थापना की गई है। यह परमस्त्य शरीर ही परमात्मा का आवास है। देवता कहीं बाहर नहीं है। विविध भाव से विषयीभूत तत्त्वों का सामरस्य ही वह स्व-संवेद्य रस है, जिसके अनुभव से बढ़कर अन्य आनन्द नहीं है। बात्मा इसी रूस का अनुभव कर अपने परमप्राप्तव्य को प्राप्त कर लेता है। शरीर में जीवात्मा का मन में एकीकरण हो जाना ही समरसता है। जैन साधक योगीन्द ने भी कहा है कि मन जब परमेश्वर से मिल जाता है और परमेश्वर जब मन से समरस हो जाता है, तो उसे दोनों का समरसी भाव वर्षात साम्रस्य कहते हैं। १९२२ इस अवस्था में साधक को पूजा और उपसाना की आवश्यकता नहीं रहती है। वह परमप्राप्त को प्राप्त कर लेता है तथा फिर पूज्य-पूजक का सम्बन्ध समाप्त हो जाता है। लवण जैसे पानी में विलीन हो जाता है वैसे ही यदि चित परमात्मा में विश्लीन हो जाय तो जीव समरस हो जाता है। यह समरसी भाव ही सार साधना है। १२३ योगीन्द्र के शब्दों में उस योगी की बिलहारी है, जो 'शूनयपद' का ध्यान करता है। परमात्मा के साथ समरसी भाव का अनुभव करता है और पाप-पुण्य से परे हो जाता है *** । । '' १ २४ यही म्राह्य-प्राह्क, पूज्य-पूजक, और पाय-पूज्य के अतीत की महाभाव दशा माधुर्यमय रहस्यवाद का विरन्तन स्रोत है। जैन साधना में अनुराग भक्ति, चतुविध ध्यान, षट्चक्र विधान, शक्तितत्त्व बादि सभी मूल बीज वर्तमान थे, जो हिन्दी के सन्त-काव्य में परिलक्षित होते हैं। जिस प्रकार सन्तों ने जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानकर दाम्पत्य सम्बन्ध की सपूर उद्भावना की, उसी प्रकार जैन साधकों ने आत्मा को नायक और सुमति को नायिका मानकर मधुर रस साधना की मनोरम अभिन्यं बना की है। १२५ जैन कवियों में भी आत्मा-परमात्मा के मिलन प्रसंग में प्रेमानुभूति, विरह, मिलन आदि का वर्णन उपलब्ध

१२२. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, 'मधुर रस स्वरूप और विकास', भाग २, पूष्ठ २२०,

१२३. जिम लोणु विलिज्जह पाणियहंतिम जह चितु विलिज्ज ।
सनरस हुबह जीवड़ा काई तमाहि करिरज्ज ॥१७६॥
—मुनिराम सिंह विरचित, पाहुड दोहा, पृष्ठ ५४

१२४. शून्यं पदं ध्यायतां पुनः पुनः (?) योगिनाम् । समरसीभाव परेण सह पुण्यमित पापं न येथाम् ॥

⁻ परमात्म प्रकाश, २/१४६, पृ० ३०१

१२४. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, 'मधुर रस स्वरूप और विकास', भाग २, १० २२३

है। जैन किव आनन्दधन की विरिहिणी आत्मा का सेज विरह-रूपी भुजंग ने रींद दी है। प्रिय के बिना वह बेसुध है:

> ''पिया बिन सुघ-बुध खूंदी हो । विरह मुअंग निशा समे, मेरी सेजड़ी खूंदी हो ॥^{१२६}

इसी प्रकार कवि बनारसीदास के 'अध्यातम-गीत' में भी पत्नी पित के वियोग में इस भाँति तड़प रही है जैसे जल के बिना मछली। पत्नी के हृदय में पति से मिलन की उत्कंठा निरन्तर तीव गति से बढ़ रही है। वह अपनी समता नाम की सबी से कहती है कि पित के दर्शन पाकर मैं इस तरह उसमें विलीन हो जाऊँगी जैसे बुंद दरिया में समा जाती है। मैं अपनत्व को खोकर पिय से मिल्गी, जैसे बोला गलकर पानी हो जाता है। १२७ ऐसी अवस्था में पति तो उसे अपने अन्त:करण में ही मिल गया, पत्नी पित से मिलकर इस प्रकार एकरूप हो गयो कि द्विविधा तो रहा ही नहीं। उसकी इसी एकत्व भावना को सन्तों ने अनेक सुन्दर दृष्टान्तों से पुष्ट किया है। वह करतूति है और पिय कर्ता, वह सुख सींव है और प्रिय सुखसागर, वह शिवनींव है और पिय शिव-मन्दिर, वह सरस्वती है और पिय ब्रह्मा, वह कमला है और थिय माधव, वह भवानी है और पति शंकर, वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र। १२८ इस प्रकार पति-पत्नी के विलय के कारण ही पत्नी के अन्तर से परायेपन का भाव दूर हो जाता है। देश हट जाता है और बढ़ेत उत्पन्न हो जाता है। सुमति चेतन से कहती है, "हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर दृष्टिपात करते ही परायेपन की गगरी फूट गयी, दुविधा का अंचल हट गया और लज्जा पलायन कर गयी। १२९ पत्नी को पित के प्रेम के अतिरिक्त कुछ भी दृष्टिगत नहीं होता। महात्मा आनन्दघन ने सुहा-गितयों के अन्तः में मध्र प्रेम की पूर्णता के विषय में लिखा है कि "सुहाधिन पत्नी के हृदय में निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति से ऐसा प्रेम जागृत हुआ कि अनादि-काल से चली आने वाली अज्ञान की निद्रा का अन्त हो गया। हृदय के अन्तः में भक्ति के दीपक ने एक ऐसी सहज ज्योति को प्रकाशित किया है, जिससे वमण्ड स्वतः दूर हो गया और अनुपम वस्तु प्राप्त हो गई है। प्रेम एक ऐसा अचूक

१२६. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, 'मघुर-रस स्वरूप और विकास, पृ० २२५

१२७. बनारसीदास, बध्यातमगीत, पृ० १४६-१६० (जयपुर, १६५४ ई०)

१२८. बनारसीदास, अध्यात्मगीत, पृ० १६१

१२६. बालम तुहु तन चितवन गागरि फूटि। अंचरा गौ फहराय सरम गै छूटि, बालम।।

⁻⁻ बनारसीदास, अध्यात्मगीत, पृ० २२८-२२६

सीर है कि जिसको लगता है वह देर हो बाता है। वह एक ऐसी बीणा का नाद है, जिसको सुनकर बात्मारूपी मृग तृण चरना भी भूल जाता है। प्रभु तो प्रेम से मिलता है, उसकी कहानी कही नहीं जा सकती। १३० भक्त प्रेयसी तथा बात्मा पति का प्रेम एकपक्षीय नहीं है, बतः भक्त के समीप भगवान स्वयं आते हैं, जिससे भक्त पत्नी के बानन्द का पारावार नहीं रहता। बानन्दघन की सहागन नारी के नाथ बत्यधिक लम्बी प्रतीक्षा के बाद आते हैं, इस कारण पत्नी ने विविध भाँति के प्रांगार किये हैं, जो बद्भुत हैं। उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचि के रंग में रँगी साड़ी धारण की है, भक्ति की मेंहदी रचाई है और भाव का सुबकारी अंजन लगाया है। सहज स्वभाव की चूड़ियाँ पहनी है और वैर्य का भारी कंगत धारण किया है। ध्यान रूपी उरवसी गहना वक्षस्थल पर पड़ा है, और पिय के गुण की माला गले में पहनी है। सुरत के सिन्दूर से माँग सुशोभित है और निरित की वेणी को बाकर्षक ढङ्ग से गुँबा है। उसके घट में त्रिभुवन की सर्वाधिक प्रकाश्यमान ज्योति का जन्म हुआ है। वहाँ से अनहद नाद भी उठने लगा है। अब तो उसे निरन्तर ही पियरस का आनन्द उपलब्ध हो रहा है। १३९ अतः यह कहना अनुचित न होगा कि जिस प्रकार मध्ययूगीन संत किवयों ने अपनी बाध्यात्मिक क्षुधा के उपशमन के लिए सिद्धों, योगियों, वैष्णवों, सहज-वादियों, सूफियों बादि से भाव सामग्री ग्रहण की, उसी प्रकार उन्होंने जैनाचायौं के भावात्मक स्हस्यवाद से भी प्रेरणा प्राप्त कर माधुर्यमय रहस्यवाद की अवतारणा की, अब: हिन्दी के निर्मुण सन्तों पर जैन कवियों की विचारभारा का स्पष्टत: प्रभाव परिलक्षित होता है।

(ग) नाथ सम्प्रदाय में माधुयं भाव का स्वरूप—नाथ सम्प्रदाय में हठयोग-साधना और बिन्दु रक्षा को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। उपर्युक्त सम्प्रदाय विभिन्न कालखण्डों में प्रचलित योगमार्गी, शैवागमवादी और वाममार्गी जैन, बौद्ध, शैव और शाक्त सम्प्रदायों का संगम है। समस्त साधनाओं में किसी न किसी रूप में पंच-मकार दर्शन को स्वीकार किया गया है, जिसमें मुद्रा-मैथुन साधना और महारस पान को प्रधानता दी गई है। नाथ-पंथी योगियों के मधुर रस-साधना के स्पष्ट संकेत शिव-शक्ति सामरस्य मुद्रा साधना,

१३०. नाद विलुद्धो प्राण कूँ, गिन न तृण मृगलीय ।

बानन्दघन प्रभु प्रेम का, अकथ कहानी वीय ।। सुहा ।।।।।

—महात्मा बानन्दघन, बानन्दघन पद-संग्रह, पद ४, अध्यात्मज्ञान
प्रसारक मण्डल, बम्बई

⁹३१. महात्मा आनन्दधन : आनन्दधन पद-संग्रह, पद २०, अध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, अस्वर्द

सुरति-निरति, सह बत्व, चन्द्र-सूर्य-संगम, महारस-पान आदि में दृष्टिगत होते हैं। 'गोरक्षसिद्धान्त संग्रह' में नाथ सम्प्रदाय के लिए सिद्ध-मत, १३२ सिद्ध-मार्ग, योग-मार्ग, १३३ योग सम्प्रदाय, १३४ अवधूत-मत, १३५ अवधूत सम्प्रदाय १३६ बादि नाम व्यवहृत हुए हैं। इस सम्प्रदाय में बौद्ध-सिद्धों के सहज, शुन्य, तिरंजन, पंचमकार दर्शन आदि को परिवर्तित अथौ में ग्रहण कर तथा चित्त स्थिरीकरण, प्राण-साधना, बिन्दु-धगरण प्रभृति विषयों को पूर्ववत् स्वीकार कर योग प्रधान साधना का विकास हुआ। डॉ॰ धर्मवीर भारती के कथनानुसार "वैष्णव तथा शैव इन दोनों सम्प्रदायों की ओर से बौद्धतान्त्रिकों का घोर विरोध हुआ और सहज पद्धति के मुद्ध अनुष्ठानों का दोनों ने बहिष्कार किया। सिद्धों की साधना में से मात्र योग-पद्धति और हठयोग द्वारा सहज समाधि का अंश, नाथयोगियों ने अपनाया, जो शैव थे, उन्होंने मैथुन और नारीसंग का पूणतः बहिष्कार किया। सिद्धों के व्रजयान के उन्मूलन में यवनों और वैष्णवों से भी अधिक उन शैव हठयोगियों का हाथ रहा है जो आदिनाथ शिव के अनु-यायी थे। गोरखनाय नामक एक महान धर्माचार्य ने इन कुत्सित अनुष्ठानों के विरुद्ध विद्रोह किया और तान्त्रिक साधनाओं का पूर्णतथा मूलीच्छेदन कर दिया। १ 3 ७ हठयोगी नाय-साधक, वज्जयानी या सहजयानी सिद्ध साहित्य के सदस्य थे या परम्परागत शैवमत के अनुयायी थे। इस सम्बन्ध में निश्चयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नाथ सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक

१३२. अन्ये भेदरता विवादिवकलास्ते तत्त्वतो विश्वता। स्तस्मात् सिद्धमतं स्वभावसमयं भीरः परं संप्रयेत्।।

[—]गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० १२

१३३. सिद्ध सिद्धान्तपद्धतौ-सन्मार्गश्च योगमार्गस्तवितरस्तु पाषण्ड मार्ग।
—गौरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० ॥

१३४. योगसम्प्रदायं विना सर्वभते विपरीता वार्ता वर्तत कथमः ।
—गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० ५८

१३५. अस्माकं मतं तववघूतमेव । परन्तु कापालिकमपि मतं केाथेनैव प्रकटीकृतम् ।।

[—]गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० १८

१३६. अवधूत शिष्यं विनेतरसम्प्रदायकशिष्या मुग्ध वर्त्तन्ते अवधूत-सम्प्रदायस्य इयं रीतिः — गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, पृ० ५६

१२७. डॉ॰ धर्मवीर भारती, सिद्ध-साहित्य, पृ० ३२०

गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येन्द्रनाथ तथा सम्प्रदाय के प्राचीन सिद्धों और उनके सम्प्रदाय के सम्बन्ध में जो मत प्रस्तुत किये गये हैं वे अनुमानिश्वित ही हैं। नाथपंथ में वाममार्गी, शाक्त, बौद्ध, आजीवक, अघीर अवधूत आदि तान्त्रिक सम्प्रदायों की प्रवृत्तियाँ और साधनाएँ अन्तर्भुक्त हो गईँ। अन्तर्गीग अथवा हठयोग नाथपित्थयों की प्रमुख साधना है। इसमें साधक 'निश्चेष्टावस्था' को प्राप्त कर तथा कुण्डिलनी शक्ति को उद्बुद्ध कर सहस्रारचक्र स्थित परमिशव से उसे मिलाना और उनके (शिव-शिक्त) सामस्यजन्य सहजानन्द का आस्वादन करना हो नाथपंथी योगियों का अन्तर्योग साधना का एक मात्र लक्ष्य है। १३५ शिव-शिक्त की यह समरसता है, अजस्र आनन्द का स्रोत है, जिससे मधुर भावना का विकास होता है।

नाथ योगियों के बन्तर्योंग साधाना की मूल प्रेरक शक्ति कुण्डलिनी है। यह बाधाशिक्त, त्रिभुवन जननी, आदि कुमारी, जगतनारी और त्रिदेवों को उत्पन्न करने वाली है। १९९ कुण्डलिनी जागरण के लिए बिन्दु, वायु और मन इन तीनों पर अनुशासन बात आवश्यक है, जिससे ये अच वल हो नाना-भावितिर्मृक्त सहजानन्द प्रदायक एवं आध्यादिमक अम्युदय के अमोघ साधन बन जाते हैं। मेरुदण्ड के मूल सूर्य और चन्द्र के मध्य योनिस्थित स्वयंभूष्टिंग ही नर के वीर्य और नारी के रजः स्खलन का मार्ग है। वीर्य का उध्वंमुख होकर उपर उठना नाना भावितिर्मृक्त सहजानन्द किंवा सहजसमाधि की अवस्था है जिसमें मन और प्राण सुस्थिर हो जाते जाते हैं। १४० यह जागत आरम-शक्ति उध्वंमुखी होकर अग्रसर होती हुई परमातम तत्व में झात्मसात हो जाती है।

चन्द्र-सूर्य संगम की कल्पना नाथ योगियों ने बज्जयानी सहजानी सिद्धों के समान अनेक रूपों में की है। १४१ चन्द्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के सम्मिलन से ही प्रान और अपन की समता होती है। कम, काम, चन्द्र, सूर्य और अपन भौतिक शरीर के पाँच तत्व हैं। १४२ इनमें रस तत्त्व चन्द्र और अपन तत्त्व सूर्य है। रस उपभोग्य है और अपन उपभोक्ता। स्थूल दगत में अपन पिता के शुक्र और

१३८ सिद्ध-सिद्धान्त-पंग्रह, पुरु ५-११

१३६ नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृ० द६

१४०. अमरीध शासन, १० ७-८

^{989.} चंद सुरतीं मुंदा कीन्हीं घरिण भस्म जल मेला। नादी व्यंदी सींगी आकासी, अलख गुरु नां चेला।। —डॉ॰ पीताम्बरदत्तं बड्ड्बाल, गोरखवानी, पृ० ११०

⁹⁸२. कर्म, कामः. चन्द्रः, सूर्यः, बग्निः, इति प्रत्यक्षकरणपञ्चकम् । गोरखनायः सिद्ध-सिद्धान्त-पद्धति, 'नाथ निर्वाण व्याख्या' १० १९

चन्द्र माता के रज के रूप में प्रकाशित होता है। इस प्रकार दोनों के मैथुत से ही शरोर का निर्माण होता है। नाथपंथी योगियों ने चन्द्र का इड़ा, प्राण, गंगा, शुक्र, शिव और सूर्य को निर्मला, अपान, यमुना, रज, शक्ति आदि रूप में परिक्कित्व कर दोनों के सुंगम की अत्यन्त मधुर कल्पना की है। दोनों के संयोग से ही परमपद की प्राप्त होती है।

नाथ योगियों की मघुर भाव साधना का प्रेग्क स्रोत शिव-शक्ति का साम-रस्य भाव है, जो नाद बिन्दु के सिद्धान्त पर पूर्णतः बाश्रित है। शिव-शक्ति की कल्पना नाद और बिन्दु के रूप में कर शिव-शक्ति के सामरस्य को साधना का चरम सक्ष्य निर्धारित किया गया है। १४३ हरुयोगात्मक साधना पद्धित के कारण सुरति के दो तत्त्वों युगनद्धपरक और मैथुनपरक के बितिरिक्त उसे नादपरक में प्रहण किया है। नाथयोग साधना में शब्द बनहद नाद है, 'सुरति' साधना में चित्त को प्रवृत्त करने वाला 'शब्द' है और 'निरित' शब्द की वह ब्रवस्था है जहां 'शब्द' भी निःशब्द हो जाता है। इस अवस्था में नाद और बिन्दु का सर्वथा तिरोभाव हो जाता है। १४४ नाथों के विचार में साधक और शब्द का ब्रह्मपत्व ही 'निरित' है।

नाथ सम्प्रदाय विशुद्ध योगमार्गी बिन्दुरक्षा को महत्त्व देने वाला १४ वया नारीसंग वर्जन करने वाला निवृत्ति प्रधान साधन मार्ग था। कालान्तर में उसके अन्तर्गत मुद्रा-मेथुनपरक बज्ज्यानी सम्प्रदायों के मिल जाने से उसमें गृह्य तान्त्रिक प्रवृत्तियों का समावेश हो गया। पंचमकार सेवन, बाल-सुन्दरी, त्रिपुरा-सुन्दरी, त्रिपुरा-कुमारी की पूजा, लिग और योनि की उपासना, चक्रपूजा बादि गृह्य तान्त्रिक विधानों को महत्त्व दिया जाने लगा जिसका रूप नाथपंथी सम्प्रदायों में दृष्टिगत होता है। नाथपंथी का शिव-शक्ति सामरस्य ममुर रस का संचार करता है। हठयोग के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में स्थित सहस्र कमलदेशों वाला सहस्रार चक्र या शून्यचक्र ही परम शिव का निवास स्थान है। १४ व उद्बुद्धा कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्ना के सुक्ष्म मार्ग के ठपर चढ़ती

१४३. सम्पा०-हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाथ सिद्धों की बानिया, पृ० १९६

१४४. मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २, पृ० २६६

१४४. सम्पा -हजारी प्रसाद दिवेदी, नाथ सिद्धों की बानियाँ, भरथरी, पृ० १००-१०१.

१४६. बतः उर्ध्व दिन्य रूपं सहस्रारं सरोरुहम्, ब्रह्माण्डन्यस्त देहस्यं वाह्ये तिष्ठित सर्वदा । कैलाशोनाम तस्यैव महेशो यत्र तिष्ठित ।

⁻शिवसंहिता, पृ० १४१-१४२

है और षट्चकों का वेध करती हुई एवं मार्ग में मिलने वाले तिग्रन्थि का भी उद्घाटन करती हुई सीधे सहस्रसार-पद्म-गृह में अपने पति शिव में लय हो जाती है। यही शिव-शक्ति सामरस्य योगियों का परम धेय है। यह सामरस्य भाव कभी नाद और बिन्दु के मिलन के रूप में, कभी चन्द्र-सूर्य संगम के रूप में, कभी योगि के महाक्षेत्र में (जपा और बन्धूक पुष्पों के समान, लाल रज (देवीतत्त्व) के साथ रेतस् (शिव तत्त्व) के रूप में, कभी कुण्डलिनी और शिव के संयोग के रूप में, कभी पिण्ड-ब्रह्माण्ड के अद्यय-भाव के रूप में, कभी कापालिक और कपाल-विनता के नित्य-विहार-सुख के रूप में और कभी कुलाकुल के शाश्वत प्रणय-विलास के रूप में चरितार्थ होता हुआ अलौकिक मधुर भावना की सृष्टि करता है।

(घ) सुफी प्रेम-साधना साहित्य में माधुयं भाव—हिन्दी प्रेमगाथाओं में आलम्बन को प्रेयसी को भाव भरती से उठाकर पत्नी के गरिमा सिहासन पर प्रतिष्ठित किया गया है, इसमें सन्देह नहीं। प्रेयसी रूप में मिलनोत्कंठा, प्रेम-तीवता, काम-कतरता, विरह-तीवता को सदा अधिक अवकाश रहता है, पर चिरन्तन मिलन, अद्भद सायुज्य, निरन्तर एकात्मकता, अर्थाकत-तल्लीनता, अनन्त सम्भोग-सुख, सुगमता पत्नी में ही रहती है। भारतीय दामपत्य मात्र सामाजिक विधान ही नहीं, अध्यात्मक, धार्मिक, सांस्कृतिक अनुष्ठान भी है, लोक-परमोक, जन्मजनमान्तर का अविभाज्य सम्बन्ध भी है।

इसी लिए हमारे राम में आत्मा-परभात्मा के प्रतीक रूप में भी आलम्बत (परमात्मा) पत्नी रूप में ही सूफी भिक्त के अधिक अनुकूल है। फारसी सूफी-साहित्य में अमरद (किशोर) को भी आलम्बन माना जाता है। १४७ यह अप्राकृत तो है ही, रूप सुषमा की स्थापना भी इसमें इतनी नहीं की जा सकती, जो रित को विरोदीप्त रख सके, उसे रित का विरस्थायी आलम्बन बना सके। इसके सिवा इससे अमानवी व्यभिचारी का प्रचार होता है वह तो सूफी काव्य के अध्यात्म का प्रसार तो कर हा देता है।

सूफियों के अनुसार सांसारिक प्रेम (इश्कमजाजी) इश्वरीय प्रेम (इश्क हकीकी) का प्रथम सोपान है। इश्कमजाजी इश्क हकीकी की सीढ़ी है और इसी के द्वारा इसान स्वयं को मिटाकर खुरा बन जाता है। जब इश्क मजाजी ईश्क हकीकी में परिणत हो जाता है, तब सामक आत्मानन्द पाता है। वह ध्यान द्वारा ईश्वरीय सौन्दर्य पर विस्मय विभुग्ध होता हुआ चरमसाक्षात्कार के लिए प्रयत्न-शील रहता है तब एक ऐसी स्थित आता है कि प्रेम स्वयं प्रेम रूप हो जाता

न्छ । १४७. चंद्रवली पाण्डेय, तश्च खुक्त अथवा सूकीमत, पृ० १०३

है। प्रेम एक ऐसी रागिनी छेड़ देता है जिसके प्रभाव से प्रेमी का सम्पूर्ण व्यक्तिगत प्रेममय हो जाता है। १४५

सूफियों की रीति में माधुर्य के साथ-साथ मादन भाव भी रहता है, परन्तु उसमें निहित वासना को पिवत्र वासना ही कहना उचित है, वर्गोंक ईश्वरीय रित का आनन्द नित्य और शान्तिपद होता है। डॉ रामकुमार वर्मा ने स्पष्ट लिखा है कि 'भक्ति में प्रेम की मस्ती और मादकता सूफी मत से ही आई हुई ज्ञात होती है। १४९ मादन भाव का उल्लेख भारतीय भिवत भावना में कहीं नहीं किया जाता। सर्वत्र उसकी जगह मधुर भावना का ही प्रयोग लक्षित होता है। भिवत क्षेत्र में माधुर्य भाव का तात्वर्य उपास्य में उपासक की बुद्धि, रित व पित-पत्नी भाव की है। रित का समुचित परिपाक पित-पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य भाव की भक्ति में नहीं हो पाता।

श्रुंगार रस का माधूर्य भाव से सहज सम्बन्ध है। किसी के उपास्य में हमारी पुज्य बुद्धि भले ही न हो, पर उसकी रित तो हमारे रोम-रोम में उमड़ रही है। सुफीमत में अमृतत्व और आनन्द का एक मात्र साधन रित है। रित ही आनन्द का उत्त है, पर शाश्वत आनन्द तभी प्राप्त हो सकता है, जब उसका आलम्बन भी चिरन्तन हो। प्रेम ही उनकी सामना का सर्वस्य था, दिल के अन्दर् अपने दिल्वर के दीदार का रसपान करना ही उनका चिरसाध्य था। सूफीमत में शरीअत, तरीकत. हकीकत, मारिफत ये चार अवस्थाएँ साधक की हैं। शरीअत में त्रियतम को जानने की उत्स्कता जगती है। उपासक त्रियतम को पाने के लिए विरही बनकर प्रेम पन्य में आरूढ़ हो जाता है। तरीकत में चंचल चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए वह नफस से जेहाद करता है। हकीकत में निरन्तर परमात्मा स्वरूप चिन्तन के फलस्वरूप विधि-निषेध से परेकी अवस्था में पदार्पण करता है। इसी अवस्था में उसे प्रियतम का साक्षात्कार होता है। यही 'वस्त' की स्थिति है, जिससे साधक 'फना' की प्राप्त कर 'ब्रह्म विहार' का अधिकारी हो जाता है। इसी अवस्था में 'अनलहक' की दिव्यानुभूति प्राप्त होती है। यही मारिफत या सिद्धावस्था है, जिससे साधक द्वन्द्वातीत 'केवल तू ही तू' का अनुभव करने लगता है । ये चारों अवस्थाएँ परमात्मा के अनुप्रह से ही हृदय के अन्त: में उपस्थित होती हैं और 'अहवाल' कहलाती हैं। इस 'अहवाल' की स्थित में भक्त अपने को भूलकर ब्रह्मानन्द में भूलने लगता है। अतः स्फी प्रेम साधना का चिरसाध्य मधुर भावना ही है।

⁹⁸८. बाँके विहारी भटनागर तथा कन्हेयालाल—ईरान के सूफी कवि,

१४६. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, बनुशीलन, पृ० १०१

सूफी साधक को अपने चिरसाध्य को प्राप्त करने के लिए सात भूमियों (मुकामात) को पार करना पड़ता है। सूफा साधक 'सत-भूमयः' के कायल हैं, किन्तु इनमें वस्तुतः इश्क की ही प्रधानता है। मुफीमत का भन्य भवन इश्क की नींव पर ही खड़ा है। सुफियों की दृष्टि में जीव को स्वतः पार लगाने वाला एक मात्र साधन प्रेम ही है। इसलिए सूफी अन्तः करण से प्रेम के पक्के पुजारी और इश्क के सच्चे कायल हैं, यदि सफी साधकों की 'प्रेमी साधक' कहा जाये, तो असगत न होना । प्रेम उनके काव्य के समस्त प्रतीकों में सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। रित का जो आलम्बन है वही त्रियतम का प्रतीक है। सुकी चाहे जिस किसी की प्रेम का पात्र कहें, परन्तु उनका प्रियतम परमात्मा ही है। उसी प्रियतम को वे वपने प्रेम का बालम्बन मानते हैं। वे समस्त संसार को उसी के प्रेम में निमग्न देखते हैं। प्रेम के पुल पर चल कर ही सूफी साधक भवसागर पार करते हैं। उनका बमोघ अस्त्र या परम साधन प्रेम ही है। १५० इन साधकों ने सामान्य नायक-नायिका को प्रेम प्रसंगों द्वारा अलौकिक परोक्ष सत्ता के प्रांत अपने प्रेम का स्पष्ट संकेत दिया है। यह अलीकिक प्रेम शानजन्य होता है, अतः इससे उपलब्ध बानन्द बनिर्वचनीय, अनुभवगम्य है। प्रेमी मात्र प्रेमी ही नहीं रहता चाहता, वह प्रियतम से मिल कर तादात्म्य का अनुभव करना चाहता है। यही बात्मा-परमात्मा के प्रेम मधुरता की उच्च स्थिति तक पहुँच जाता है। वह प्रेम-पंथ पर चलने के लिए अपना सर्वस्व त्याग देने को प्रस्तृत रहता है। शलभ दीपकमय हो जाना चाहता है, कमल जल के सखने के साथ ही सुख जाता है, मछली जल के वियोग में तड़प-तड़प कर प्राण त्याग देती है। वास्तव में प्रेमी प्रेम की बिग्न में मुलस-मुलस कर सदैव प्राण देने को उद्यत रहता है। अलहु-ज्वीरी ने उचित ही कहा है कि 'प्रेम प्रियतम की प्राप्ति की विकलता का ही नाम है।" १ भ इसी प्रेम की मधुर भावना के कारण कटु भी मिष्ट हो जाता है। प्रेमी शूल को फूल समभ लेता है। इसी प्रेमोन्भाद में शूली सिंहासन और कारागार उद्यान बन जाते हैं। इस पर बग्रसर होना उतना ही कठिन है, जितना सिर पर तीन भी सत्तर मन का बोम उठाकर चलना । १५२ वास्तव में इस मार्ग पर चलने वाले के लिए सबसे पहले अपना सिर हाथ में लेकर

१४०. शिव सहायक पाठक, पद्मावत का काव्य सौन्दर्य, पृ० २२०

१५१. ए० एम० ए० शुस्तरी-बाउट लाइस ऑव् इस्लामिक कल्चर, बाल्यूम २, ५० ५०२

१४२. सम्पा॰, श्याम पुन्दरदास, तूर मुहम्मद,इन्द्रावती, पृ० ४४ फा॰—19

बलना पड़ता है। अपने आपको मिटा कर ही उस मार्ग का पथिक हो सकता है। भेष अपरातमा को पाने के लिए परमातमा के प्रेमी को अपना सब कुछ स्योद्धावर कर देना पड़ता है। अबू अब्दल अला कुरेशी के कथनानुसार ''सच्चे प्रेम का ताल्पर्य है कि तुम जिस प्रियतम से प्रेम करते हो उसे सर्वस, जो तम्हारे पास है. दे दो जिसमें कि तुम्हारा अपना कहने को कुछ भी न रह जाय। १५४ बतः जगत की सुब्दि के मूल कारण प्रेम की प्राप्ति ही परमानन्द है। १५५ मुकीमत में 'खौफ' की महत्ता के बदल प्रेम की सत्ता तथा माध्रय भाव की स्थापना करने वाली परमात्मा की प्रिय दुलहिन राविया ने कहा है कि है नाय ! मैं आपसे दो प्रकार से प्रेम करती हैं। प्रथमतः यह मेरा स्वार्थपूर्ण प्रेम है कि मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य की कभी कामना ही नहीं करती। द्वितीय. बह मेरा परमार्थपूर्ण प्रेम है कि आप जब मेरी आँखों के सामने से पर्दा हटा देते है तब मैं आपका साक्षात्कार कर आपकी सुरित में निमग्न हो जाती हैं। किसी भी दशा में इसका श्रेय मुफे नहीं दिया जा सकता। यह तो आपकी कृपा-कोशी का प्रसाद है। १५६ इनका सम्पूर्ण जीवन परमात्मा से बोत-प्रोत है। सूफ साधना का बादि, मध्य, अवसान प्रेम ही है। लौकिक प्रेम ही अलौकिक प्रेम का प्रतीक है। उनके प्रेम में आवेग, आवेश, उद्देग, अमर्थ, ईंब्या, मद, तड़पः हाहाकार, उन्माद, मुच्छी आदि भावों का अद्भुत वैचित्र्य है। उनकी भक्ति भावना में मादन भाव का तीक्षण, तीव आलोड़न है, जिससे मध्र रस की बगणित भाव लहरियां उठ-उठकर युग-युग के जन-मानस को अभिविक्त एवं संवृप्त करती वा रही हैं।

सगुण भक्ति साहित्य

कृष्ण-भक्ति साहित्य में मधुरा भक्ति

हिन्दी बजभाषा-काव्य मुख्यतः भक्तिपरक है। इसके मुख्य आलम्बन कृष्ण एवं राधा हैं। कृष्ण-साहित्य को मधुर रस से आप्लाबित करने वाले प्रमुख

१५२. प्रथमांह सीत हाथ के लेई, पाछे वोही मारग पगु देह।
—सम्पा॰ शिवगोपाल मिश्र, कवि मंभन, मधुमालती, पृ० ७९

१४४. रामपूजन तिवारी, सूफीमत साधना और साहित्य, पृ० ३११

१५५. हो प्रेमों है प्रेम की, चंचलताई पाय। जामन जामां प्रेमरस, भादी जगकी राय।।

[—] सम्पा०, श्यामसुन्दर-दास, तूरमुहम्मद, इन्द्रावती पृ० ६ १५६. बार० ए० निकल्सन, ए लिटररी हिस्ट्री ऑफ द अरबस, पृ० २३४

पांच सम्प्रदाय हैं, जो वल्लभ सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, गौड़ीय सम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय, हिंत हुरिवंश सम्प्रदाय के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। प्राचीनता की दृष्टि से निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रमुख स्थान है। निम्बार्क सम्प्रदाय में एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है:

अंगे तु वामे वृषमानुजां मुद्रा विराजमानागनुरूप सोभगाम्।

सखी सहस्री: परिवेवितां सदा, स्मरेम् देवी सकलेष्ट कामदाम् ॥ १५७

बहाँ युगल उपासना के साथ भगवान की माधुर्य तथा प्रेमशक्ति रूपा राषा की उपासना पर वल दिया है, क्योंकि वे राधा में ही भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति मानते हैं। सहस्रों सख्याँ इनकी सेवा में रत हैं बौर अपनी इस सेवा से राधा-इन्ण का सुख सम्पन्न करती हैं। अपने उक्त श्लोक के आधार पर निम्बार्क मधुर भक्ति के प्रवर्तक आचार्य स्वीकार किए जा सकते हैं।

श्री निम्बार्काचार्य ने राधाजी को 'अनुरूप सौमगा' माना है अर्थात् उनका स्वरूप कृष्ण के अनुरूप ही है। जैसे वे सर्वेश्वर हैं, वैसी राधिका भी सर्वेश्वरी हैं। पे निम्बार्कीय उपासना के क्षेत्र में राधिका के बिना कोई भी उपासक श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त करना तो दूर है सान्निध्य भी प्राप्त नहीं कर सकता। इनके वृन्दाविपिन-नित्य-विहार का दर्शन-सुख ही सुरसिक भक्तों का सर्वस्व है। पे विवास माम में अपार माधुर्य की मूर्ति श्री सर्वेश्वर कृष्णचन्द्र ही एकमात्र परात्पर तत्व हैं। सर्वेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र अपनी आह्नादिनीशक्ति-रूपा श्री राधारानी के साथ नित्य-विहार का सुख अनुभव करते हैं। स्वयं श्रीकृष्ण द्वारा आराध्य किये जाने के कारण ही आह्नादिनीशक्ति 'राधा' पद से वाच्य मानी जाती हैं। इनका कभी वियोग नहीं होता है। युगल सर्वदा एक साथ विहार करते हैं तथा आनन्द सायर में सत्रत निमग्न रहते हैं। कृष्ण की अदैतता का कितना मधुर वर्णन है:

'सदा सर्वदा जुगल इक, एक जुगल तन धाम। आनन्द अरु अङ्काद मिलि, विलस्त है है नाम।।' एक स्वरूप सदा है नाम, आनन्द के अङ्कादिनि स्थामा, अङ्कादिनी के आनन्द स्थाम। सदा सर्वदा जुगल एक तन एक जुगल तन विलस्त धाम।। श्री हरिप्रिया निरन्तर नितप्रित कामरूप अद्भुत अभिराम।। १६०

१४७. निम्बाकीचार्य-दशक्लोकी, क्लोक ४, पू० २२३

१ ६८. बलदेव उपाध्याय, भागवत सम्प्रदाय, पृ० ३४४

१४६. मधुर रस स्वरूप और विकास, पृ० १० ६ से उद्धुत

१६०. बिहारी शरण, निम्बार्क माधुरी, पृ**०** ३२

्रियानिप्रयत्म) की सेवा करना परमावश्यक है। १६१

तिम्बार्क मत में राधा को स्वकीया माना गया है। इस मत के अन्तर्गत राधा को कृष्ण की विवाहिता मानकर युगल के नित्य दाम्पत्य को मान्यता प्रदान की जाती है। इस मत के श्रीभट्ट एवं हरिव्यास देवाचार्य को मधुरमिक के प्रचारकों में प्रमुख स्थान उपलब्ध है। 'युगल शतक और 'महावाणी' नित्य-विहार के मान्य प्रन्थ हैं। हिन्दी के हमारे परिचित महाकिव बिहारीलाल, केशवदास, धनानंद, रसिक गोविन्द, रसखान सभी निम्बार्क मतानुयायी वैष्णव किव हैं। १६२२ इनके बितिरक्त रूप रिसक देवजी, बृद्रावन देवजी, गोविन्द देवजी, नागरीदासजी, शीतसादासजी आदि अनेक भक्त कवियों ने अपनी-अपनी कान्यकृतियों में राधा-कृष्ण की मधुर प्रेम-लीलाओं की भूरिश: उद्भावनाओं बारा मधुर भक्ति का अपूर्व परिपाक किया है।

सखी सम्प्रवाय—स्वामी हरिदास द्वारा प्रवितित मत को सखी सम्प्रदाय नाम से अभिहित करते हैं। इसे निम्बार्क सम्प्रदाय से ही सम्बद्ध माना जाता है, पर इस मत में रसोपासना इतनी प्रधान है कि निम्बार्क सम्प्रदाय की दार्श-निकता से इसका मेल नहीं बैठता, वयोंकि इसमें दर्शन की अपेक्षा रस की प्रधानता है। युगल किशोर ही इस मत में आराध्य हैं और रिसक इनके मक्तों की छाप हैं।

हरिदासी सखी-सम्प्रदाय के रिसक भक्त किवयों ने राधा-कृष्ण की मधुर प्रेम-लीलाओं के विविध रूपों— रूपमाधुरी, प्रेममाधुरी, वन-विहार, जल-विहार, रास-विहार, रास-लीला, होली, भूलन, केलि-विलास, वृन्दावन-सुषमा, मान, सूक्ष्म विरह आदि—का अत्यन्त सरस, भाव-प्रवण एवं उदात्त वर्णन किया है तथा अपनी कमनीय कृतियों द्वारा व्रजभाषा भक्ति-काव्य को मधुर रस से मंडित करने का महनीय प्रयास किया है। १६३

स्वामी द्दिरवासकृत 'केलिमाल' रसोपासना का उत्कृष्टतम प्रन्य है। इनके शिष्यों में विट्ठल विपुलदास विहारिण देव, भगवत रसिक, सहचरिशरण आदि का रसोपासना साहित्य प्रमुख है। सखी भाव की उपासना माधुर्य का भण्डार है, प्रेम का आगार है तथा मधुररस का भाण्डारागार है। १६४

१६१. मधुर रसं स्वरूप और विकास, भाग २, पृ० ११० से बवतरित

१६२. पं बलदेव उपाध्याय, भागवत सम्प्रदाय, पृ० २३३

१६३. डॉ॰ रामस्वार्थ चौषरी, मधुर रस स्वरूप बीर विकास, भाग २, प० १२१

⁹६४. आचार्य बसदेव उपाध्याय, वैष्णव सम्प्रदाय का साहित्य और सिद्धान्त, पृ० ३३०

चैतन्य सन्त्रवाय—महात्रभु चैतन्य ने दार्शनिक दृष्टि से श्रीमध्व के द्वैतवाद की बपेक्षा निम्बाकीचार्य के दैतादैतवाद को बिधक महत्व प्रदान किया तथा भागवत् पुराण के मांक तत्त्व को ग्रहण कर तृत्य-पीत समन्वित मधुरा वैष्णव मिक्त के अभूतर्र्व प्रचार-प्रसार द्वारा सम्पूर्ण उत्तर-पूर्वी अंचलों में एक विराद् धार्मिक क्रांति का सूत्रपात किया । इस प्रकार सदियों से धैव, शक्ति और तांत्रिक विचारपाराओं से जकड़ी हुई वंगभूमि महात्रभु के सात्त्विक जीवन और पूर्ण उपदेशों के कारण राभा-कृष्ण की रागानुगिका भक्ति के रङ्ग में रँग गई। १९६४

चैतन्य महाप्रमु ने भी माधुर्यौरासना द्वारा कृष्ण भक्ति में विह्नुसतामूलक भक्ति की धारा प्रवाहित कर दी थी। श्री रूप गोस्वामी तया मनातन गोस्वामी आदि ने त्रज को साधनामूमि बनाकर 'उज्ज्वलनीलमणि' और हरिभक्तिरसामृत-सिन्धु' जैसे ग्रन्थों का प्रणयन किया और मधु रस को एक शास्त्रीय रूप प्रदान किया। इन्हीं महानुभावों ने कान्दाभाव की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रूप दिया।

चैतन्य मत के हिन्दी किव गराधर मट्ट, स्रदास, मदनमोहन, त्रियादासजी, कृणमंजरीदास, लिलत किशोरी, लिलत मोहनी, और बल्लभ रिसक के पद-साहित्य में मधुरोपासना का स्रोत परिलक्षित होता है।

चैतन्य महाप्रभु ने राधा को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। गोपियों में राधा उत्तमा हैं' वह रूप, गुण, सोभाग्य और प्रेम में सर्वाधिक हैं। १६६ राधा ह्लादिनी रूपा मानी गयी हैं, क्योंकि वह कृष्ण को आनन्द प्रदान करतो रहती हैं और भक्तों को भी आह्लादित किया करती हैं। ह्लादिनी का सार वश प्रेम है। इसी को आनन्द (चिन्मय) भी कहते हैं। प्रेम का परमसार महाभाव और महाभाव का चरमरूप अधिरूढ़ भाव में मिलता है। इसी लिए राधा को महाभाव स्वरूपिणी कहा गया है।

चैतन्य मत में मघुर रस साधना का स्वरूप निम्नवत् है :

- (१) गौड़ीय वैष्णव मत में मधुर रस सर्वोत्कृष्ट माना गया है।
 - (२) इस मत में परकीया भाव में रसोत्कर्ष स्वीकार किया गया है।
- (३) दब-लीला का गात ही अभीष्ट है और गोपी भाव को अंगीकार किया गया है। श्रीकृष्ण रित ही प्रधान हैं।
 - १६५. डॉ॰ राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, रीति कविता और श्रृंगार रस का विवेचन, पु॰ २११
 - १६६. ताहू गोपीयण विषे श्री राभा जु प्रधान। रति सुहाग गुण रूप करि सबतें वर्षभक प्रमान।।
 - सुबल श्यामजी, चैतन्य चरितामृत, बादिलीला ४/२३

- (४) मधुर रस के संयोग और वियोग दिविध रूपों में वियोग को श्रेष्ठ माना गया है, बिना वियोग के संयोग पुष्ट नहीं होता।
- (५) मधूर रस की उपासना में अब्टकालीन सेवा ही एकमात्र मार्ग है। 'गोविन्द लीलामृत' एवं 'श्रीकृष्ण भावनामृत' में इस बष्टकालीन उपासना का वर्णन है।
- (६) मक्त किसी मंजीर का आनुगत्य स्वीकार करके युगल सेवा को अपना ध्येय मानता है।

इस प्रकार गोड़ीय वैष्णव सम्प्रदाय में मधुर रस की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ तथा परकीया प्रेमभाव को ही कृष्ण-प्रेम का आदर्श स्वीकार किया है। प्रेम-भाव की निविड्ता ही उनकी भक्ति-साधना का सार है। इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया है-"स्वकीया भाव की अपेक्षा परकीया भाव में अधिक रसोल्लास होता है" अर्थात् उसके विलास-सुख का आस्वादन मधुतर होता है। वज के अतिरिक्त अन्यत्र इसकी अवस्थिति नहीं पाई जाती। वज-वधुओं का यह परकीया भाव निरविध है अर्थात् अनादि काल से विद्यमान है। उन वज-वधुओं के मध्य श्री राधा का परकीया प्रेम-भाव चरमसीमा को भी पार कर गया है। श्री राधा का परकीया भावमय प्रेम प्रौढ़ (क्षण मात्र के वियोग का भी असहय होना), निर्मल (स्वस्ख की वासना का एकान्तिक अभाव), तथा सर्वोत्तम है। कृष्ण-प्रेम की माधूरी का पूर्णतः आस्वादन इसी प्रेम-भाव द्वारा किया षा सकता है। '१६७

राधावल्लम सम्प्रदाय-हित हरिवंश द्वारा प्रवर्तित राधावल्लभ सम्प्रदाय अपनी अनेक विलक्षण मान्यताओं और सैद्धान्तिक स्थापनाओं के कारण महत्त्व-पूर्ण स्थान रखता है। भगवान राधावल्लभजी की उपासना तथा उनकी प्रेमा-भक्ति का उपदेश ही हितजी के जीवन का सर्वस्व या तथा भक्तिपक्ष में राधा-वल्लभ की मधुरोपासना था। बिना राधा-माधव की कृपा के भक्तजनों का जीवनोद्धार असम्भव है। मधुरोपासक सर्वप्रथम राधा के चरणों में अनुराय करते हैं। इस अनुराग से कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा अपनी प्रियतमा को प्रिय जानकर उसे कृपापूर्वक आलिगन, चुम्बन, वनमाला तथा अपना चिवत ताम्बूल तक प्रदान कर देते हैं। अस्तु साधक राजा को ही अपनी गृति मानकर चलते हैं। पं व बलदेव उपाध्याय के कथनानुसार 'राधा के चरणाविन्द की अनन्य उपासना ही भक्त के जीवन का लक्ष्य है और राधा-कृष्ण के केलिकंज की खवासी करता, चाकरी करना ही भक्त का प्रधान कार्य है । माधूर्य रस से स्निग्ध यह उपासना

१६७. श्री सुबल स्यामजी, चैतन्य वरितामृत, वादिसीसा, चतुर्थ परिच्छेद, 医斯尔伯斯 电二十二十分 難成 计自由设置线 医水杨二烯胺

विषयी मानव की मिक्ति तथा समभ्त के बाहर की बात है, इसलिए इसका अधिकारी वही हो सकता है जो गोसाईंजी के पवित्र पंथ का पथिक हो । १९६८

इस सम्प्रदाय में मधुर भक्ति का आस्वादन करने के लिए सखी-भाव को प्रधानता दी गई है। प्रत्येक जीव प्रेम रूपा गोपी है। जीव का निज एवं सनातत स्वरूप प्रभु की प्रकृति या सखी है। इसी सखी भाव से राधा-कृष्ण की रुचि के अनुसार परिचर्या करना तथा उनकी मधुर प्रेम लीलाओं में योगदान देना ही सहचरीगण का पुतीत कर्तव्य है। १६९ स्वय कृष्ण राधा से उनकी सखी बनने की प्रार्थना करते हैं। 'राधासुधानिबि' नामक ग्रन्थ में इसी लिए बार-बार उस बन्तरंग सेवा की अभिलाषा प्रकट की गई है, जिसमें वह राधा-कृष्ण की मधुर केविरस मंदाकिनी में अवगाहन कर अमृतगान कर सके। गोस्वाभी हित-हरिवंश इसी दृष्टि से कभी तो रितश्रम से थके हुए राधा-माधव के ऊपर पंखा करने की कामना करते हैं, कभी राधा के सीत्कार श्रवण का चाहते हैं, कभी केश-पाश को बाँधने की इच्छा करते हैं, कभी रित से हूटी हुई माला को पिरोने की बात कहने लगते हैं और कभी पुनः उनके नेत्रों में अजन लगाने की अभिलाषा करते हैं। इस प्रकार के प्रतिक्षण नूतन रहने वाले भाव ही मधुर भक्ति के आनन्द की कामना करते हैं। "निखिल सौन्दर्य-रसामूर्ति श्रीकृष्ण के साथ परमानन्द-रूपिणी, परम-प्रेम-रूपा, स्वतन्त्र परा-शक्ति राधा के विलासजन्य नित्य-विहार-लीलाओं के सखी-भाव से चिन्तन और भावना द्वारा अति दुर्लभ मधुर भिक्त का आस्वादन करना ही राधावल्लभीय रस्रोपासना का मूलाधार है।"१९००

हित हरिबंशजों के अतिरिक्त व्यासजा, घ्रुवदास, अनन्यअली, रिसकदास, चाचाहित, वृन्दावनदास आदि इस सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख किव हैं। इन राधा-विल्लभीय प्रेमोपासकों ने राधा-कृष्ण की नित्य-विहार लीला की अत्यन्त विलक्षण कल्पना की है। इनकी मधुर प्रेम-सीला, स्वकीया-परकीया, विरह-मिलन एवं स्व-पर भेद रहित नित्य-विहार-रस से मण्डित है। इसी नित्य-विहार-रस का आस्वादन करना राधावल्लभीय रसोपासना का इष्ट है। राधा-कृष्ण की नित्य-विहारलीला अत्यन्त निगूढ़ एवं रहस्यपूर्ण है। उसी तरह नित्य-विहार-रस के मधुरोपासक राधावल्लभीय रसिक भक्तों की मधुर रस-साधना बड़ी रहस्यमयी है। राधाकृष्ण के मधुर रस-वेल-विलास का विन्तन और मनन करना ही राधावल्लभ सम्प्रदाय की मधुर-भिवत भावना का सार है। इसी लिए युगल-

१६८. पं० बलदेव उपाध्याय, भागवत सम्प्रदाय, पृ० ४२४

१६८. डॉ रामस्वार्थ चौघरी, मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २, पृ० १४३

किशोर विसासपूर्ण समुर रस को सर्वोगिर माना गया है। इसकी सर्वाधिक विलक्षणता यह है कि लिलतादिक सिखयों द्वारा परिसेवित मधुर भक्ति की पिपासा कभी तृष्त होने का नाम नहीं लेतीं। १०१ कोई विरला प्रेम-रस-रिक्ष ही इस अतिगृढ़ और रहस्यपूर्ण मधुर भक्ति भावना को जान सकता है।

वल्लभ साम्प्रवाय—वल्लभ सम्प्रदाय में वात्सल्य भाव की ही प्रधानता थी, किन्तु शनै:-शनै: विट्ठलनायजी के समय तक उसमें मधुर भावना का समावेश हो गया था। विट्ठलनायजी ने 'श्रृंगार रस मण्डल' की रचना करके 'कान्ताभाव' की मधुरभक्ति को भलीभाँति अपना लिया, इसका प्रभाव अध्टछाप के किवयों पर भी पड़ा। डाँठ दीनदयालु गुप्त ने वल्लभ मत में मधुर भाव के सम्बन्ध में लिखा है—'वल्लभाचार्यजी ने पहले माहात्म्य ज्ञानयुक्त वात्सल्य-भक्ति का ही प्रचार किया था। तदनन्तर उन्होंने अपने उत्तर जीवनकाल में तथा उनके उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किशोर कृष्ण की युगल लीलाओं तथा युगल स्वष्ट्ण उपासना-विधि का भी समावेश अपनी भक्ति-पद्धति देमें कर लिया।, 192

वल्लम सम्प्रदाय पुष्टिमार्गी है। इसमें बाल, दाम्पत्य और परकीया कान्तभाव की तीनों भावनाओं का भजन ग्राह्य है। वल्लभाचार्य के लघुग्रन्थों का संग्रह-ग्रन्थ 'वृह्यस्तोत्र-रत्नाहारे, में संकलित 'यमुनाब्टकम्' १७३ और भधुरा-ब्टकम्' १७४ जैसे संग्रह में भी क्रमणः यमुना- तटवर्ती निकुंज में राधा-कृष्ण की केलि-क्रीड़ाओं एवं सर्वाङ्गपूर्ण निखिल मधुरता का अत्यन्त सरस वर्णन उपलब्ध है। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ तथा बालरूप उपासक वल्लभाचार्यजी ने अपनी भक्ति पद्धति में व्रज-मण्डलीय राधा-कृष्ण की मधुर प्रेम-लीलाओं को समन्वित कर मधुर भिवत भावना के पथ को आलोकित किया।

१७१. सर्वोपिर है मधुर धुरस, युगल किशोर विलास । लिलादिक सेवित तिनाह, मिटत न कबहुँ हुलास ।।
—-डॉ रूपनारायण, अअभाषा के कृष्ण-काव्य में माधुर्यभिवित्र, पूरु ३१६

१७२. **डॉ॰ दीनदयालु गुप्त, अब्ट**छाप और बल्लभ सम्प्रदाय, भाग २.

है । वेंकटेश शास्त्री, : बृहत्स्तोत्ररत्नहारे में श्री वल्लभाचार्य का 'यमुनाष्ट्रकम्' पृ० ८६

१७४. स्तोतरत्नावसी में श्रीवल्सभाचार्य का 'मधुराब्टकम्,' पृ० २३४

वल्लभ सम्प्रदायी भवत का चरम लक्ष्य है कि भवत गोपी-भाव से भगवाच् के सहवास में अखण्ड आनन्द का लाभ प्राप्त करे। इनकी भिक्त स्वकीया भाव की है पर कहीं-कहीं परकीया भाव का व्यक्तिकरण अल्परूप में है। जहाँ उन्होंने गोपियों के मान और खण्डिता भाव को प्रकट किये हैं वहाँ भी उन्होंने गोपियों का स्वकीया रूप ही रखा है। सूरदासजी ने स्वष्टतः राधा का कृष्ण के साथ विवाह-वर्णन किया है। नंददास और कुंभनदासजी ने 'स्याम सगाई' लिखकर राधा के स्वकीयात्व की ओर हो संकेत किया है। गोपियों को वल्लभाचार्य ने आनन्दप्रसारिणी शक्ति श्रुति-रूग समुदायरूपा लक्ष्मी कहा है। राधा भगवान के आनन्द की पूर्ण सिद्धशक्ति हैं। अत्र व भिक्त का, जो रूप हमें अष्ट छाप में दृष्टिगत दोता है, वह किसी भी सम्प्रदाय का प्रत्यक्ष व्यक्तिगत प्रभाव नहीं है। मघुर-भिक्त भावना का समावेण तो आचार्यजी के जीवन के उत्तरकाल तथा श्री विट्ठलनाथजी के आचार्यत्व काल में ही हो गया था। इसलिए अष्ट छापी कियों में मघुर भिक्त अथवा श्रुगार रस-सम्बन्धी पदों में निम्बार्क, चैतन्य अथवा राधावल्लभीय आदि किसी अन्य सम्प्रदाय की छाप नहीं मिलती।

कृष्ण की क्प-छटा सूर ने कृष्ण के बाल, किशोर, शैशव और योवना द अवस्थाओं के हा लावण्य का वर्णन अत्यन्त आकर्षक एवं सजीव किया है। मुख पर मक्खन, घुटनों के बल चलते हुए कृष्ण की शोभा का वित्रण अत्यन्त मनोहारी है। १७५ देहिक रूप चित्रण के अन्तर्गत ज्योति-तरल, दंतावला, लह-राती भ्रमर-सी लटें, चपल सुषमाकीश कटाक्ष, काम-धनुष विजयी, वक्र भू-रेखाएँ, उनका क्लिकभरो चेष्टाएँ निहित हैं। १७६ कृष्ण के किशोर और युवक रूप का भी उपमान प्रधान नखशिख-चित्रण सूरसायर में विणत है। १७० कृष्ण के नयन, दांत अघर, स्वर, मुस्कान, हाव-भाव, कटाक्ष आदि का पृथक्-पृथक् उल्लेख विशद रूप में मिलता है। सूर के अतिरिक्त अन्य अनेक भक्त कियों ने भी कृष्ण के रूप-सौन्दर्य का चित्रण करने का प्रयास किया है। मीराँबाई १७० तथा गोविन्द स्वामी १७९ द्वारा विज्ञ कृष्ण-सौन्दर्य सचमुच अभिराम हैं।

राधा की सुषमा-माधुरी — सौन्दर्य चित्रण की दृष्टि से कृष्णकाव्य अत्यिषक समृद्ध है, रीतिकालीन प्रागारकाव्य भी विखड़ा हुआ विदित होता है। शारीरिक

१७४. सूरसागर, पद ७२३-७२=

१७६. वही, पद ७११, ७१७, ७२१, ७२३

१७७. वही, पद ७६६

१७८. मोराँबाई की शब्दावली, शब्द ६७, पृ० २६-३०

१७६. प्रभुदयाल मीतल, अब्दछाप ५रिचम, पद १६, पृ० १८२

अवयवों के प्रतिक्रिया स्वरूप दैहिक भागमाओं के सौन्दर्य भाव का विविध रूप से पृथक-पृथक् उल्लेख उपलब्ध है। राधा के नयन जादुई, तीक्षण और नुकीलें हैं। वह अर्धकटाक्ष से ही कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। राधा की जादूमरी, मनोमुग्धकारी, जगमग सुषमा और दैहिक सिक्रियता को प्रस्तुत करने वाली चेष्टाओं का चित्रण कृष्ण-काव्य में मिलता है। ये चेष्टाएँ ही राधा की रूप, सुषमा, चपलता, मुसकान, भू-भंगिमा, कटाक्षाघात, थिरकन को प्राणवान तथा मांसल रूप में मूर्त करती हैं। राष्ट्रभाषा कोश में नारी के सोलह प्रांगारों का उल्लेख है। १८० उसके रूप लावण्य को जो अति उत्तेजित करते हैं। अतः कृष्ण के रूप-सौन्दर्य, राधा की सुषमा-माधुरी, राधा-कृष्ण की माधुर्य लीला आदि प्रकरणों में प्रांगार और मधुर भक्ति का सांगोपांग वर्णन किया गया है। राधा-कृष्ण की अनंन्त सौन्दर्य राधि हैं, जिस दिशा की ओर वे निकल जाते हैं उस ओर रूप-सुषमा, मुस्कान, ज्योति; योवन-मद, क्रीड़ा-कौतुक, विनोद, चपलता, संगीत, स्वर-प्रवाह, आनन्द, उल्लास, सुख-सिरहन की बाढ़ आ जाती है। राधा-कृष्ण के ज्योत्स्ना पुलकित, रिशन-रंजित, परिमल-सिचिता, सुकुमारता स्निग्ध रूप-लावण्य को देखत ही नयन सदैव के लिए उसमें लीन हो जाते हैं।

पूर्वराग—सामाजिक बाधाओं के कारण प्रिय-प्रेयसी का मिलन कित है, जिससे दोनों ही काम-वेदना से तड़पने लगते हैं, यही अवस्था पूर्वराग कहलाती है। सूरदास के काव्य में भी काम पीड़ित राधा की दशा की सूचना कृष्ण को दूती आकर देती है— "कृष्ण, शीघ्र चलो तुम्हारी राधा को मदन भुजंग ने डस लिया। वह बेसुध पड़ी है।" १८९ इसी भाँति राधा के प्रेम में कृष्ण भी बेचैन हैं— "जब से राधा को देखा, उसका नाम सुना तभी से राधा-राधा जप रहे हैं। पल में सचेत, पल में अचेत, सोते-जागते एकमात्र राधा की चर्चा है। १८२ कृष्ण कभी पनघट पर, कभी दिध बेचते समय, कभी गोचारण के समय गोपियों से भेंट हो जाती है। किशोर कृष्ण पर अज की कुमारी गोपिकाओं ने अपना मन वार दिया। बे अनजाने ही उनकी रूपमाधुरी, क्रीड़ामाधुरी और सर्वाधिक मुरली माधुरी तथा उनके गुण पर अपने को निछावर कर देती हैं। अतः प्रिय

१८०० वंग शुचि, मज्जन, दिव्य वस्त्र, महावर, केश, माँग, ठोड़ी, माथा, मेंहदी, अरगजा (उबटन) भूषण, सुगन्ध, मुखराग, दतराग, अधरराग, काजल, सोलह श्रुंगार । राष्ट्रभाषा कोश, पृ० १४१३

१८१. सूरसागर, पद १३६६

१५२. व्ही, पर, ११०१००, उन्हर्भ व्यक्त

से मिलने की अभिलाषा, लालसा. प्रिय का ध्यान और उसकी याद तथा प्रेम की कसक भरी उमङ्ग का उल्लेख सूर तथा अन्य अष्टछाप कवियों ने किया है।

अभिसार—अभिसार का तात्पर्य है, संकेत-स्थल पर नायक से मिलन। मिलन का प्रयत्न ही अभिसार कहलाता है। प्रियतम से मिलने के लिए नायिका श्रृंगार करके जाती है। राषा सोलह श्रृंगार करके अभिसारिका के रूप में अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने जातो हैं। दूती नायिका को भलीमाँति सुसज्जित कर उसे अभिसार के लिए प्रेरित करती है और उसे संकेत स्थल तक ले जाती है। राधा के हृदय को जब प्रेम ज्वर बान्दोलित करता है तो बिना किसी पथ-प्रदर्शिका के अकेली ही कृष्ण के पास चल देती हैं। नन्ददास, परमानन्ददास बोर कुम्भनदास ने सखी या दूती द्वारा विलास सुख पाने की प्रेरणा का सुन्दर चित्रण किया है। बाचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने मधुरभक्ति भावना से समन्वित कृष्ण कवियों के साहित्यिक योगदान की प्रशस्ति करते हुए उचित ही कहा है— 'ये कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम-माधुर्य का जो सुधा-स्रोत वहा गए हैं उसके प्रभाव से हमारे काव्य-क्षेत्र में समरसता और प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी! 'दुःखवाद' की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर महान् उपकार है। १९३ इसी प्रकार अधिकांश मधुरोपासक कृष्ण-भक्तों ने लीला विषयक पदों को विभिन्न राग-रागिनियों में बाँधकर संगीत कला के विकास में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। उपर्युक्त समस्त विवरणों से पूर्णतः स्पष्ट है कि हिन्दी के सम्पूर्ण कृष्ण-काव्य में मधुर भक्ति भावना की मंदाकिनी प्रवाहित होती है।

राम भक्ति साहित्य में मधुराभक्ति उपासना के क्षेत्र में राम और कृष्ण के अवतारों की गणना सर्वसम्पन्न तथा सर्वेशक्तिमान के रूप में की जाती है। महामारतकालीन कृष्णचिरत के समान ही राम के शक्ति, शील, सौन्दर्य और ऐश्वर्य-गुण सम्पन्न लोक-रक्षक और लोक-मंगलकारी स्वरूप का परिचय मिलता है! अनेकानेक प्रेरक परिस्थितितों के प्रभाव के कारण रामचरित में लोक-रक्षक तथा लोकमंगलकारी विधायक-तत्त्वों का तिरोभाव होता गया और बदले में मधुरभावों का समावेश किया गया। राम के इसी माधुर्य-भावभरित स्वरूप को लेकर सोलहवीं शताब्दी के अनन्तर अयोध्या के रामोपासक रिकि-सम्प्रदाय के साधना-साहित्य में मधुर भक्ति-भावना की स्रोतस्वनी बड़े वेग के साथ प्रवाहित होने लगी। १८४ अतः राममिक में

१८३. आचार्य रामचन्द्र शुवल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', पृ० १६१ १८४. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २, पृ० १७८

मधुर भक्ति-भावना का प्रचलन निस्तिन्देह १६वीं शताब्दी के उपरान्त हुआ। पूर्ववर्ती राम-काव्य में वाल्मीिकवृत 'रामायण' रिसक्तिक मधुराचार्य ने 'सुन्दर-मणि सन्दर्भ' ग्रन्थ में वाल्मीिक रामायण के अनेक मधुर प्रसंग व्याख्यान्वित हैं। कालिदासकृत 'रघुवंश', महाकवि भवभूतिकृत 'उत्तर-रामचरित' एवं कुमारदास प्रणीत 'जानकीहरण नामक ग्रन्थों में सीताराम के मधुर दाम्पत्य जीवन का चित्रण उपलब्ध होता है।

सीता-राम की उपासना करने वाले रिसक सम्प्रदायों पर श्रीमद्भागवत की रसमयी पद्धित का प्रभाव पढ़ा। 'उज्ज्वलनीलमणि' आदि कृष्णभक्तिपरक प्रन्थों की भौति राम की मधुर भिक्त का आस्वादन कराने वाले 'हनुमत्संहिता', 'शिव-संहिता', 'लोमशसंहिता', 'सत्योपास्यान' आदि प्रन्थों की रचना इस सम्प्रदाय में की गई और राम की रसमयी उपासना करने वालों को रिसक माना जाने लगा। राधा-कृष्ण की मधुर-भिक्त की अभिव्यंजना जिस प्रकार हुई ऐसा स्वच्छन्द चित्रण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की लीला में न हो सका। डाँ॰ भुवनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव' ने उचित ही कहा है कि 'रामोपासना का प्रादुर्भाव दास्य, सेवक-सेव्य भाव से हुआ है तथा 'मर्यादा' ही इसकी मुख्य प्रेरणा एवं आधारिशला रही। परन्तु क्रमशः दास्य-सस्य में, सस्य-वात्तव्य-में और वात्सव्य-माधुर्य में परिगणित होता गया और आज लगभग चार सौ वर्षों से राम-भिक्तिशाखा में रामभिक्त की माधुर्यधारा उत्तर भारत में प्रवाहित हो रही है, आरम्भ में तो गुप्त गोदावरी की भाँति अप्रकट रूप में, परन्तु शनै.-शनै: व्यवत एवं प्रकट रूप में, हाँ, यह अवश्य स्वीकृत करना होगा कि कृष्ण-भिक्त-शाखा की तरह इसमें 'सखी-भाव' अत्यन्त उन्मुक्त रूप में व्यक्त नहीं हो पाया है। १ व्यवत एवं प्रकट

विभिन्न काल-खण्डों—आलवार युग, वाचार्य युग, रामावतारयुग —के बन्तगंत राममिक-काव्य की बित रहस्यूर्ण मधुर-भिक्तधारा कभी मन्द, कभी क्षिप्र
गित से निरन्तर प्रवाहमान रही है। सामप्रदायिक रूप से रामभिक-काव्य की
इस मधुर-भावधारा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय अग्रदास को है। आगे चलकर
नामादास, वालबली, मधुराचार्य रामसखे प्रभृति पूर्वाचार्यों ने अग्रदास द्वारा
प्रवितित रिसक भाव-साधना को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

रिसक सम्प्रदाय के इतिहास में उन्नीसवीं सदी का बत्यिधक महत्त्व है, क्योंकि रामभक्ति की रिसक-भाव साधना और साहित्य का विकास इसी कास

१८४. भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव', रामभक्ति साहित्य में मधुरोपासना, पृ० ११८

में हुआ तथा साम्प्रदायिक साधना को सुबोध, सुगम एवं सुरम्य बनाया, जिससे सहस्रों की संख्या में जिज्ञासु साधक इस रसात्मिका राम-मिक्त की ओर ललक एड़े। ""संसारिक प्रयंचों से विरक्त होकर ये दम्पती के दिव्य प्रयंगार में रस लेते थे और उसे मिक्त की रस-भूमि का प्रसाद सममते थे। १८६ रसिक सम्प्रदाय के साधना-साहित्य में रसिक-भाव साधना के सिद्धान्तों का निरूपण करना, दम्पतीवर सीताराम की मधुर लीलाओं का गान करना तथा उपास्य-युगल की बिहार लीला के प्रति जनरुचि को उत्प्रेरित करना है। रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास (१६वीं सदी का उत्तराई) से सहमीनाथ गुसाई (१६वीं सदी) तक लगभग दो सी जात रसिक भक्तों ने दम्पतीवर सीताराम की बिहार-लीलाओं का बहुविध वर्णन किया है। इन लीलाओं के मधुर प्रसंगों में उपास्य-युगल की रूप-माधुरी, थोडश प्रयंगार, युगलकेलि, वन-विहार, वसन्त-विहार, खल-विहार, हिंडोला, अष्टयामलीला, अन्तःपुर की विलास-लीला, रस-विलास, प्रेम-विलास, रास-लीला, सखी-भाव तथा संयोग-वियोग पक्ष की बहुविध अन्त-रिशाओं के वर्णन तथा मधुर मिक्त की उत्कृष्ट अभिन्यंजना हुई है।

राम और उनकी चार रूपछटा—लीला विहारी राम के भी दो रूप हैं — प्रथम, रंजनकारी क्रीड़ारत और दितीय, काम प्रधान । प्रथम रूप में, राम की एकान्तिक क्रीड़ाओं का अभाव है। अतः राम सखाओं तथा सीता के साथ रास रचते, तथा करते, १८७ जल विहार करते तथा सबके साथ रंग-गुलाल खेलते हैं। १८८ दितीय रूप में, सीता के साथ केलिक्रीड़ा उनका अमर्यादित उत्तेजित, कामाकुल और क्रियाशील रूप निःसंकोच रूप से निरूपित है। राम रातभर विलास करते नहीं अधाते, अन्त में सीता कहती हैं कि अब तो सोने दो। १८९ कितना स्वाभाविक वर्णन है।

राम, भक्त के आलम्बन हैं, कामिनियों में उन्माद जगाने वाले हैं। इसी लिए उनके सौन्दर्य की अनुभूति बीर अभिव्यंजना रिसक साहित्य का एक बड़ा

१८६. डॉ॰ भगवती प्रलाद सिंह, रामभक्ति में रिसक सम्प्रदाय, पृ० १३६

१८७. भृवनेश्वर नाथ मिश्र 'माधव', रामभक्ति साहित्य में मधुरोपासना, पृ० २२२, २४७

१८८. वही,

पृ॰ २५५; ३२५, ३५३

स्रोत है। यहाँ तक कि जनकपुरी की कुमारियाँ राम चारु छवि पर मोहित हो जाती हैं, उनके सांसारिक सभी भोय-विलास छूट जाते हैं, जिससे सारी मिथिला-नगरी में प्रलय मच जाती है।

सीता की मुषमा माधुरी निया देहिक और क्या बान्तरिक दोनों ही सीन्दर्य की माधुरी भगवती सीता हैं। सीता के बाह्य एवं अन्तरिक सौन्दर्य का जो वित्रण तुलसी ने किया है, इसका प्रभाव रिसक सामकों पर नहीं पड़ा। रिसक मक्तों द्वारा सीता का सौन्दर्य वित्रण अधिकांशतः परम्परागत है, रीतिकालीन काव्य से प्रभावित प्रतीत होता है। अप्रदास, रामचरण आदि कवियों ने सीता का नख-णिख वर्णन दोहों में तथा श्री सीता रामशरण, रामरस रंगमणि ने सवैयों में किया है।

सीता का साधुर्य स्वरूप उपर्युक्त मक्ती द्वारा मान्य है। सीता राम की भोग्या आह्नादिनी शक्ति हैं। वह राम की तृष्णा और तृप्ति भी हैं। जीवन की वे क्रीड़ाएँ जो बानन्द, उल्लास, विलास, श्रृंगार विषयक हैं उनका चित्रण धन्होंने विध्वकांशतः किया है। सीता राम के साथ होतो खेलने में भी अत्यन्त उत्साही हैं। फाग के अवसर पर सीता राम के करोलों पर गुलाल मलती हैं और रंग से सराबोर कर देती हैं। फाग के अवसर पर तृत्यवान और वास की मकारों से सरयूतट या प्रमदवन मुखरित रहता है। १९० वन विहार, रास १९९ तृत्य वल विहार १९३ आदि के मनोहर मुख्यकारी और जनमनरंजक प्रसंगों में सीता ही मुख्य बालम्बन हैं। राम से अधिक सीता को उसी भांति महत्त्व दिया गया है जैसे राधावल्लभीय सम्प्रवाय में राधा को।

सीता-राम की माधुर्य-लीला — सीवा-राम युगल माधुर्य लीला में केलि— विलस, बष्टयाम, नृत्य-गान, फाग, रास, फूला आदि का चित्रण है। सीवा— राम की सिक्रय गति रितक्रीड़ा 'प्रिय हैंसि रस कंचुिक खोले' और 'नीवी करषत वरजत प्यारी' का वर्णन खुलकर किया है। शिव की शिक्त या कृष्ण की राषा के समान राम की बाह्लादिनी शिक्त सीवा स्वयं भी केलि-विलास के लिए सिक्रय होती हैं।

बहुरमणी विलास में राम के दो रूप हैं: प्रथम, परिणीता पत्तियों के साथ विहार एवं द्वितीय उन रमणियों के साथ विहार जिनसे राम का विवाह नहीं हुआ।

१६०. भुवनेश्वर मिश्र 'माभव,' राम साहित्य में मधुरोपासना, पृ• ३७६-

१६१. वही, प्र २४४-२४५

१६२. वही, पुं २५८

१६३. वही, पु० २४७

एकान्तिक विलास में भक्त राम से प्रत्यक्षतः प्रेमिका या पत्नी का सम्बन्ध मान कर मिलन विरह की अनुभूति करता है। भक्त न सखी रूप में स्वतः को व्यक्त करता है, न द्रष्टा रूप में सीता की अनुभूति को अपनी मान उसमें लीन होता है, न सपत्नी रूप में ही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, बिल्क उसकी नारी रूप आतमा भाव-विह्वल, कामकातर, रसतृषित एवं आकुल हो प्रियतम के अप्रतिम यौवन, लोक दुर्लग अलौकिक सौन्दर्य, शील-सुषमा, सुकुमारता पर मुग्ध हो जाती है। रसिक साहित्य में विरह पक्ष का चित्रण नहीं मिलता। उनकी मान्यता है कि सीता-राम नित्य मिलन क्रीड़ा लीन हैं। नित्य-विहार, भूवना फाय खेलना, दान-लीला, संभोग लीला, आदि ही रसिक सम्प्रदाय या मधुर-मिक्त साहित्य में उपलब्ध है। इस प्रकार रसिक परम्परा का सम्पूर्ण काव्य-साहित्य कृष्णकाव्य का अनुकरण ही है।

संत-साहित्य में मधुर भिकत की व्याप्ति

निर्गुण तथा सगुण भक्ति-काव्य में मधुर-भक्ति की भावना का विवेचन करने के पश्चात् संत-साहित्य में मधुरा-भक्ति को जानना भी अति अवश्यमभावी है।

मधुराभिक्त की धारा पुराणों, वेदों, भागवद् से होती हुई सन्त-काव्य में भी खाई। मधुराभिक्त का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। परमतत्त्व ईश्वर कभी 'सत्गुरु', कभी 'स्वामी'. कभी 'भरतार', कभी 'सखा' और कभी 'जनती' के रूप में स्वीकृत किया गया है। उपासक 'जेला', 'बहुरिया', 'साथी' अथवा 'बालक' की दृष्टि से परिवर्तित होता चला जाता है। पति-पत्नी का प्रगाढ़ प्रेम हो मधुरो-पासना का मूल उत्स है। परशुराम चतुर्वेदों के कथनानुसार 'दो अभिन्न हृदय मित्र वा पित-पत्नी की भाँति, जीवातमा और परमात्मा समरसानन्द के अमृत का पान करते हैं। '१९४ अतः पति-पत्नी के विशुद्ध प्रेम में न कुछ अन्दर का ज्ञान रहता है और न बाह्य का, इसी लिए सन्तों ने आत्मा को स्त्री तथा परमात्मा को पति मानकर विशुद्ध प्रेम द्वारा मधुरामिक्त भावना की व्यंजना को है। यह मधुरामिक्त माँ की बालक के प्रति, सखा की सखा तथा सखी के प्रति, पति की पत्नी के प्रति द्रष्टव्य है। अतः यह प्रत्येक प्राणों में किसी-न-किसी रूप में व्यापत है।

१६४. ''भनत्यर्थम् कल्पितं हैतमहैतादिपसुन्दरम् ।। जातं समरसानन्दं हैतमप्यमृतोपमम् । मित्रयोरिव दम्पत्योजीवातमपरमातमनो : ॥''

⁻ उत्तर भारत की संत परम्परा, पृ० ६४

निष्कर्ष — मधुरामित जैनों, बौद्धों, सिद्धों तथा सूफियों में लक्षित होती है, जिसका स्पष्ट प्रभाव हिन्दी-सन्तों पर भी है। जिसमें कबीर, नानक, दादू, रैदास प्रमुख हैं। कबीर ने अपने 'राजाराम' को मरतार माना है। १९५० अपनी साधना को भी 'प्रेम भगति' का ही नाम दिया। अपने 'प्रियतम' के प्रति पत्नी (आत्मा) पूर्ण आत्मसर्मपण कर दने को तैयार है, क्योंकि मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो प्रमु का है। १९६ संत दादू ने भी अपना 'कन्त' कबीर के सदृश ही माना है। १९७ रैदास, पीपा आदि समस्त सन्तों पर सूफी-काव्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि इनका प्रेम तत्त्व बिल्कुल सूफियों जैसा है। दादू, दरिया साहब तो सूफी ही जान पड़ते हैं। डॉ॰ रामकुमार नर्मा ने उचित ही कहा है 'भक्ति में प्रेम की मस्ती और मादकता सूफी मत से ही आयी जात होती है। १९९८ इस प्रकार सूफी मधुरामित्क का अधिकांश प्रभाव संत-काव्य में पिरलक्षित होता है। इस प्रकार से निर्गुण-सगुण दोनों ही संत-काव्य में मधुर भावना दृष्टिगोचर होती है।

१६५. डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, पद ५, पृ० ५

१६६. मेरा मुभ में किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा। तेरा तुभकों सौंपता, क्या लागे मेरा।।

—डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावसी, सस्ती २, पृ० १६१

१६७. जेथा कन्त कबीर का सोई वर वरिहू। मनसा वाचा कर्मना, मैं और न करिहूँ।

-- दादू दयाल की नाणी, 'पिय पिछाण की अंग', पद ३४, पृ० २७ ट १६८. डॉ॰ रामकुमार नर्मा-अनुशीलन, प० १०१.

सन्त-काव्य में मधुर भावना

ान्तों को सुरति-निरति कल्पना और माधुर्यभाव

सन्तों ने प्रति-निरति विषयक कल्पना इन्हों नाथ-पंथी हठयोगियों के शब्द [रित योग से ग्रहण की है। किन्तु इसका अर्थ उन्होंने सर्वथा भिन्नतः लिया है। **ान्तों** की सुरित वस्तुतः प्रेमास्पद को भावाकुलता के साथ स्मरण करने की गित्रतम भावना का प्रतीक है। सिद्धों ने इसका प्रयोग निस्सन्देह 'प्रेम-क्रीड़ा' के अर्थ में किया है। सरहपाने इसे कमल-कृलिश योग के बर्थ में मैथुनक्रीड़ा का यिय माना है। काण्ह्या उसी को सुरत-वीर मानते हैं। रे नाथ सम्प्रदाय में स्यका तात्पर्य परिवर्तित हो गया । सिद्धों के मैथुनपरक अभिप्राय का वहिष्कार हर नाद परक अर्थ प्रचलित किया गया³ एव साधना में प्रवृत्त मन को सदा रित में लगाये रखने का उपदेश दिया गया। नाथ-नाधना का एक बहुत पुराना ाम शब्द-सुरित योग भी बताया जाता है। 'गोरखबानी' में एक स्थल पर गोरख-ाछीन्द्र संवाद में वीणत है कि सुरति-शब्द वह अवस्था है, जब वह चित्त में स्यित रहता है, शब्द अनहद नाद है एवं ब्रह्ममांडव्यापी है। निरित इन दोनों से ारे निरालम्ब की स्थिति है, जिसे सहज स्थिति कह सकते हैं। ४ डॉ० सम्मणा-ान्द के अनुसार सुरत या सुरित 'स्रोत' शब्द का अपभ्रंश है। दर्शन ग्रन्थों में न्नोत का अर्थ है — 'चित्तवृत्तप्रवाह' अतः सुरत शब्द-योग वह पद्धति है, जिसमें ग़ब्द की भारणा की जाती है, अर्थात् चित्त की वृत्ति का प्रवाह शब्द में लय केया जाता है। शब्द का किसी बाह्य मन्त्र से तात्रर्य नहीं है। शरीर के भीतर

कमल कुलिश बेवि मज्म िठउ, जो सो सुरब विलास ।
 —सरहपाद, दोहा-कोश, पृ० ६८

२. डॉ॰ प्रेमनारायण शुक्ल, सन्त-साहित्य, पृ० १६०

सुरित समानी निरित मैं, अजरा माहैं जाप।
 लेख समाना अलेख मैं, यौं आपा माहैं आप।
 —डॉ० पारसनाय तिवारी, कबीर ग्रंथावली, साखी १०, १० १६८

अबसू सबद अनाहद सुरित सोचित ।
 निरित्किनिरालम्भ लागे बंध दुबध्या मेटि सहज मैं। रहे ।
 ऐसा विचार मिछंद कहै ।।

[—]डॉ॰ पीताम्बर दत्त बह्य्वाल, 'गोरखाबानी', पृ॰ १६६

बीर शरीर के बाहर एक प्रकार की ध्विन बराबर हो रही है, जिसे अनाहद कहते हैं और जो बिना किसी प्रकार का आघात किये हुए उत्पन्न हो। सन्तो ने इसे अनहद कहा है। गुरूपदिष्ट मार्ग से अभ्यास करने से इस ध्विन की डोर हाथ आ जाती है और फिर उसके सहारे चढ़कर चित्त की वृत्ति बीच की भूमिका को पार करती हुई असम्प्रज्ञात समाधि पद में सहन्न ही लीन हो जाती है। "

सुरति-निरित शब्द सन्त-साहित्य का अति परिचित और पग-पग पर प्रयुक्त. होने वाला शब्द है। हिन्दी के विद्वानों ने 'सुरित' शब्द को लेकर अपने विभिन्न मत रखे हैं। कोई 'सुरित' को 'स्मृति' कहता है, और संस्कृत के स्मृति शब्द का ध्वनि परिवित्त रूप बतनाता है। संस्कृत में स्मृति का ताल्पर्य होता है—पुरानी बातों, वस्तुओं, व्याक्तयों, स्थानों या स्थितियों की याद, इस अर्थ में इसका प्रयोग सन्त-साहित्य में उपलब्ध है। इस्मरण शक्ति या याद के अर्थ में दादू के भी इसका प्रयोग किया है। "

संस्कृत श्रुति शब्द भी घिसकर सुरित शब्द बन जाता है, जो श्रवण निषय या श्रवण-शक्ति का अभिप्राय प्रकट करता है, जिसका प्रयोग सन्त-काव्य में हुआ है। अवण निषयक अर्थ दादू की एक साखी में संरक्षित है। स्मृति शास्त्र के अर्थ में भी इसका बहुल प्रयोग हुआ है। अर्थ निकालने के लिए सन्तों ने इसे संक्रित या सिम्रित बना दिया है, ' तो कोई इसे सु + रित अर्थात् सुन्दर प्रेम कहता है। सामान्य स्त्री-पुरुष की जड़ोन्मुख अर्थात् स्थूल शारीरिक सुषमाओं

—डॉ• पारसनाथ तिवारी, कबीर प्रन्थावली, पद १७६, पृ० १०५

— दादू साहब की वाणी, भाग १, १० १८७

—डॉ॰ पारसनाथ 'तवारी, कबीर ग्रन्थावली, साखी ४, पृ॰ १४ क

-दादू दयाल की बाणी, भाग १, पृ० ४३

४. 'सन्त मत में साधना', 'कल्याण साधनांक' खंड । अगस्त १६४०, पृ १६०-३६१.

६. नर के संगि सुवा हरि बोले, हिर परताप न जांने। जो कबहूँ उड़ि जाइ जंगल मैं बहुरि सुरित निह बांने।।

७. (दादू) हूँ बिलहारी सुरत की, सब की करै सँभाल।

द. ऐसा कोई न मिलै समभै सैंन सुजान। ढोल बजन्तान सुनैं, सुरति बिहुँनां कान।।

र्टः सब घट स्रवना सुरति सीं, सब घट रसना बैन। सब घट नैना ह्वे रहे, दादू बिरहा ऐन।। (१३५)

१०. डॉ॰ पारसनाथ विवारी, 'कबीर ग्रन्थावली', पद १६८, पृ० ६८

एवं बाकर्षणों से उत्थित प्रेमानुभूति रित है, तथा सत्-िवत् आनन्द रूप परमिष्रय के प्रति उत्थित प्रेम उक्त लौकिक एवं जड़ोन्मुख रित से विशिष्ट होने के कारण 'सुरित' हैं, जिससे प्रिया अपने प्रभु-प्रेम में तन-मन निछावर कर देती है। ११ एक प्रभु हो ऐसे हैं जो अपने भक्त का ध्यान रखते एवं चिन्ता करते हैं। ११ २

सुरित सम्बन्धी उपर्युक्त मान्यताओं से यह प्रकट है कि उनमें कोई भी वैचारिक साम्य नहीं है, किन्तु साधना की दृष्टि से सभी मान्यताएँ एक ही मूल को पकड़वी हुई दिखाई देती हैं। शब्द की निरन्तर स्मृति अथना 'सुरित' 'श्रृति' अर्थात् शब्द का निरन्तर सुनना अथवा शब्द के प्रति प्रेम आदि, ये सभी सुरति सम्बन्धी व्याख्याएँ मूलतः एक ही भाव की द्योतक हैं। १३ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार 'साधारणतः रित' प्रवृत्ति की कहते हैं। निरित बाहरी प्रवृत्ति की निवृत्ति को और 'सुरित' अन्तर्मुखीवृत्ति को कहते हैं। निरित वस्तुतः अभावात्मक वस्तु है और सुरित भावात्मक । आचार्य क्षितिमोहत सेन ने सुरित का अर्थ प्रेम और निरित का अभिप्राय वैराग्य किया है। इस सम्बन्ध में 'सुरित' को अधिक स्पष्ट करते हुए आचार्य द्विवेदी कहते हैं -- 'जब बाह्य-मुखीवृति अन्तर्मुखीवृत्ति में लीन होती है तो जीव को जीव और ब्रह्म के अभेद की प्रतीति होती है। कबीर-पन्यी लोग इसको अन्तिम अवस्था नहीं मानते, क्योंकि यह भी अम है, जब निरित अभेद प्रतीत रूपी अहंभाव से मुक्त हो कर शब्द में लीन होती है तभी जीव अपने सच्चे रूप में स्थित होता है।' सुरित सूक्ष्म है और निरित स्थूल । सांसारिक जगत् इसी ताने-बाने से बुना हुआ है। सुरति-निरति शब्द हमारी समक्त से मूलतः एक ही हैं, केवल कहने की सुविधा के लिए उनका विविध नामकरण हुआ है। १४ वयोंकि इस नाम-करण से ही यह सिद्ध होता है कि अमेद एक होते हुए भी शब्द की तीन बबस्याएँ हैं। 'सुरित' 'निरित' में प्रविष्ट हो गयी और 'निरित' निराधार। इस प्रकार सुरति-निरित का सम्मिलन होने पर हो 'स्वयम्भू' अथवा शिव

११. सुन्दरि सुरित सिगार कड़ि, सनमुख परसे पीत ।
 मो मन्दिर मोहन काविया, बार्ड तन मन जीव ।। (१६७)
 —दादू दयास की वाणी, भाग २, १० ७०

१२. दरमांदा ठाढो दरबारि ।
 तुम बिन सुरित करै को मेरी, दरसन दीजै खोलि किंवारी ।।
 —डॉ॰ पारसनाय तिवारी, 'कबीर ग्रन्थावली', पद ४५, पृ० २६

१३. बाचार्य हजारी प्रसाद दिवेदी, कडीर, पू० २४३

१४. डॉ॰ प्रताप सिंह चौहान, 'कबीर साधना और साहित्य', पृ● १६●

का द्वार सहस्रार-चक्र उद्घाटित होता है। १५ यह संतों और कबीर के अनुसार परमपद है। सुरित के पश्चात ही निरित की अवस्था आती है। सन्त-साहित्य में इन दोनों शब्दों का प्रयोग इसी अनुक्रम का प्रतिष्ठापन करता है।

सुरित को चाहे असाधारण दृष्टि के रूप में स्वीकार न किया जाए, किन्तू निरति में 'नि' उपसर्ग निषेधवाचक होने के कारण निविकल्प अथवा शून्य स्थिति का द्योतक अवश्य है। सन्त तुलसी साहब ने एक अन्य स्थल पर सुरित और शब्द के महामिलन की अत्यन्त मधुर उद्भावना की है। १६ धर्मदास के कथनानुसार वही प्रियतम को पहचानता है, जो सुरति-निरति के अतिरिक्त अन्य किसी भी राह में नहीं चलता। १७ पलदू साहब के अनुसार यदि प्रियतम को देखने की अभिलाषा है तो समस्त सांसारिक बाह्य कर्मकाण्डों का परित्याग कर सुरित की डोर बाँध कर शब्द में लीन हो जाए। १८ साजन को देखने के पश्चात् योगी लोग सुरित-निरित द्वारा ही आत्मा-परमात्मा का मिलन करते हैं। उन्होंने एक अन्य स्थल पर सुरति और शब्द के महामिलन की अत्यन्त मधुर उद्भावता की है। उसके अनुसार सुरित सुहागिन है और शब्द उसका कान्त। सुरति रूपी शक्ति जब शब्द रूपी कान्त को अपने वश में कर लेती है तब शिव का कोई वम नहीं चलता। पुनः वब शक्ति शिव में मिल जाती है तब उसका भी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, अतः दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। १९ सुर्रात-निर्रात जब आपस में मिल जाते हैं तब उसे योग मिलन की संज्ञा देते हैं। इससे दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे अलौकिक रूप के दर्शन होते हैं। जीवातमा जब परमातमा में मिल जाती है तो वह भगवानमय हो जाती है, अतः

१५. सुरित समाणी निरित्त में निरित्त रही निरिषार । सुरित निरित परचा भया तब खुले स्वयंभुदुवार ।।

⁻⁻⁻डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, 'कबीर ग्रन्थावली', साखी २४, पृ० १७०

१६. तुलसी साहब (हाथरस वाले), रत्नसागर, पृ० ५%

१७. धर्मदास की शब्दावली, पृठः ४ १

१८. पलटू साहब की बानी (भाग २), पृ० ८७

१६० सुरित सुहागिन उलटी के मिली सबद में जाय। मिली सबद में जाय कान्त को बिस में कीन्हा।। चली न सिद के जोर जाय जब सक्ती लीन्हा। पलटू सक्ती सीव का भेद गया अलगाय।। सुरित सुहागिन उलटि के मिली सबद में जाय।

[—]पलद्व साहब की बाणी, भाग १, पृ० १०१

सन्तों की सुरित-तिरित भावना तथा शब्द-सुरित योग के ऊपर योगमार्ग के साथ-साथ भिक्त-भावधारा का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। २०

सन्तों द्वारा निरूपित सुरित-निरित मिलन और शब्द-सुरित योग के बन्तर्गत मघुर रस के साधनात्मक और भावात्मक दोनों रूपों की सफल अभि-व्यंजना हुई है।

सन्तों की सहज-भाव-भक्ति मधुर-रस के सन्दर्भ में

सहज शब्द की व्युत्पत्ति 'सह जायते इति सहजः' के आधार पर की जाती है। यह जन्म के साय उत्पन्न होता है और नेस्मिक रूप में रहता है, उसी को 'सहज' कहते हैं। इसके सम्बन्ध में कहा गया है कि 'सहज' की न तो कोई व्याख्या की जा सकतो है और न इसे शब्दों द्वारा व्यक्त ही किया जा सकता है। यह स्वसंवेद्य अथवा केवल अपने आप ही अनुभवगम्य है। जब स्थूल बुद्धि से उत्पर उठकर अपरोक्षानुभूति के राज्य में हमारा प्रवेश हो, तभी हमें स्वानुभव से जात हो सकता है कि वस्तुतः हमारे भोतर ही ब्रह्म की सत्ता है। इसी को निर्गुण सन्त सहज ज्ञान कहते हैं। २१

सहज शब्द का प्रयोग अति प्राचीन है। उपनिषदों में इसे ब्रह्म कहा गया है। जिस प्रकार ब्रह्म वाणी और मन से अतीत है ठीक उसी प्रकार सहज्यानी सिद्धों ने सहज को वाणी और मन से अतीत कहा है। नाथ थोगियों ने पुरुष-तत्त्व और स्त्रोतत्त्व के समापन या शिवग्रिक के प्रामरस्य को ही सहज कहा है। शिव और शिक्त, नाद और बिन्दु, सूर्य और चन्द्रमा, कुण्डालनी और परमशिव के सामरस्य को पवन-निरोध द्वारा इन्द्रियों को वश में करने से यह सम्भव है। नाथों ने इस सामरस्य साधना को ही सहज साधना या सहज समाधि कहा है। गोरखनाथ इसी को सहज का ज्यापार कहकर सम्बोधित करते हैं। सन्त साहित्य में 'सहज' शब्द का प्रयोग विभिन्न अथी तथा रूपों में मिलता है। रूप सन्त-साहित्य का सम्पूर्ण काव्य इसी एक शब्द में समाहित है। सन्त किसी भी व्यक्ति, वसनु, विचार, साधना-पद्धित और अवस्था की उत्कृष्टता इसी से मापते हैं कि

२०. भोखा साहब की शब्दावली, शब्द ११, पू० ६१

२१. डॉ॰ पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल, 'हिन्दी-काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय', पृ० १४६

२२. सहज, सहजि, सहजें, सहजु, सहज साधनाः सहज सुख, सहज-समाधि, सहज-स्वभाव, सहज-पुन्त, सहज-तिरंजन, सहज-स्वरूप, सहज-सुन्दरी, सहज-सिद्धि, सहज-भाई, सहज-रहनी, सहजानन्द आदि।

[—]डॉ॰ राजरेव सिह, 'संतों की सहज-साधना', पृ० ७९

वह कितनी मात्रा में सहज है। यह सहज साधना जितनी ही सहज होगी उतनी ही जनप्रिय तथा बोधगम्य होगी जो सभी प्राणियों के लिए उपादेय है। सहज साधना में साधक को अपने अन्तः में सहज-स्वरूप ब्रह्म के दर्शन प्राप्त होते हैं, जिससे वह आत्मविभोर और मन्त्रमुग्ध हो जाता है। इस साधना में ध्यान, धारणा आदि नि:सार हैं। १९ योगयुक्ति का लेशमात्र भी स्थान नहीं है। समस्त बाह्मा- हम्बर का परित्याग कर साधक उसी 'सहज पुरुष' में लीन हो जाता है।

सहज ब्रह्म की साधना भी सहज ही होनी चाहिए, इसी लिए कबीर, दादू, नानक, सुन्दरदास आदि समस्त सन्तों ने गृहस्थी के उत्तरदायित का निर्वाह करते हुए सहज साधना और इस सत्यपथ का सन्देश जनता को सुनाया। सहजानस्था भी कबीरदास के मत से वह है जहाँ भवत सहज ही भगवान को पा सकता है। सहज भाव से एकाकार होकर राम से मिल जाता है। रे सहज भी ऐसा नहीं, परम प्रेमाश्रय भगवान से सहज ही मिल रहना सहज है। रैदास के मतानुसार ईश-पूजन के लिए पूल-पत्ती अनावश्यक है। रे प्योंक इस पूजा के पूल कहाँ चढ़ाये जाएँ, अनुपम ईश्वर के लिए अनूप पूलों की आवश्यकता है, जो असम्भव है। मन ही पूजा है, उसी मन में सहज भाव से भक्ति करके सहज स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। इस सहज भाव से मिल करके सहज या मानसिक पूजा को प्रथय दिया है। इस सहज-भक्ति में सिद्धों एवं नाथों की विविध वीमत्स गृह्य साधना तथा जटिल यौगिक क्रियाओं का निषेध है।

कबीरदास तो अपनी सहज समाधि को श्रेष्ठ कहते हैं। सतगुरु का यह प्रताप ही कहना चाहिये। जिस दिन से यह अवस्था जागृत हुई, दिनोंदिन समाधिगत शान्ति बढ़ती ही गई। २७ सन्त दादू के विचारानुसार रोम-रोम में

२३. 'सन्त दर्शन', पृ० ५५-५६

२४. सहजें सहजें सब गए, सुतबित कांमिनि कांम। एकमेक होइ मिलि रहा, दास कबीर रांम।। सहज सहज सब कोइ कहै, सहज न चीन्हें कोइ। जिहि सहजें साहिब मिले, सहज कहावै सोइ।।

[—]डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, 'कबीर ग्रन्थावली', साखी ३,२,

२४. तोडूं न पाती, पूजूं न देवा, सहज समाधि करूँ हरि सेवा। —वियोगी हरि, 'संत वाणी', रैदास, पृ० १३२, १३३

२६. वही, रैदास, पृ० १३६

२७. साधो सहज समाधि भली, गुरु-प्रताप जा दिन सो जागी, दिन-दिन अधिक चली।

[—]वही, कबीर, पृ० १३४, १३¾

ईश्वर का निवास है, सहज में ही उसका स्मरण होता है। रें जिसने सहज रूपी रस का पान किया है, उसे अन्य सभी रस फीके लगते हैं। शिवसनकादिक भी इस रस का पान करते हुए थकते नहीं हैं। रें

सन्त मूलतः ज्ञानमार्गी थे, इस पथ पर चलना साधारण मनुष्यों के लिए अत्यन्त ही दु:साध्य था, अतः सन्तों ने ज्ञान के साथ भक्ति को महत्व दिया। ज्ञान पूरुष है तो भक्ति नारी। 3° जिस प्रकार पत्नी अपने पति को तन-मन देकर एकाकार हो जाती है उसी प्रकार भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर समरस हो जाते हैं। ³⁹ भगवत्त्राप्ति के लिए भक्ति अति ही अनिवार्य है। भक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है, उसे पल्लव विहीन तरुवर, कमल विहीन सरोवर, बाती विहीन दीप, मणि बिहीन सेज, अतः भक्ति की अनिवार्यता जीवन में असंदिग्ध है। 32 सेवादास ने भी सहज साधना को महत्त्व दिया है। इनकी सह-साधना न केवल ज्ञान, ध्यान, भक्ति तत्त्व में ही व्याप्त है. करणी और कथनी अर्थात् कर्म में भी परिव्याप्त है और इनके सहजमार्ग में 'अल्प संतोष की' प्रवृत्ति का महत्त्व भी असाधारण है। 33 इसी अल्पसंतूब्टता की प्रवृत्ति के कारण कबीर ने भी कहा है कि प्रभु मुक्ते उतना ही दें जिसमें परिवार का भरण-पोषण हो जाए तथा मैं भी भूखा न रहें न साधु ही भूखा जाए। पलदू साहब के विचार में भक्ति के अविरिक्त सारी बार्ते मिथ्या हैं। सन्तों ने भक्ति के महत्त्व को प्रतिपादित तो किया है, पर जैसा पीछे कहा जा चुका है कि उन्होंने शास्त्र-सम्मत एवं विधि-विहित स्थलोगामना के स्थान पर सहज भाव भक्ति या मानसिक पूजा को प्रश्रय दिया। 3 र

२८. दादू दयाल की बाणी, भाग १, पू० ६३-६४

३०. 'सम्पा० डॉ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, दरिया ग्रन्थावली', पृ० ५६

३१. वही 'ग्यान मूल' पृ० ४०७

२२. डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २,

२३. डॉ॰ एस॰ एच० मोरे, सेवादास निरंजनी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ०३५४४

३४. 'पलटू साहब की बानी', भाग १, कुण्डलिया १६

गुरु-प्रनय दर्शन में सिक्ख गुरुओं के अनुसार सहजावस्था, मोक्षपद, जीवनमुक्ति अवस्था, चतुर्थ पद, तुरीय पद, तुरियावस्था, निर्वाण पद, तत्विवज्ञान,
ब्रह्म-ज्ञान, राजयोग आदि सब लगभग एक ही हैं। इनके नामों में विभेद है, पर
इन सब के भीतर की अनुभूति अथवा आन्तरिक स्थिति एक है। सहजावस्था
दशमहार की वस्तु है, इस अवस्था में पहुँचकर साधक त्रिगुणातीत हो जाता है।
तीन गुणों के प्रपञ्चों में जब तक साधक रहेगा तब तक यह अवस्था नहीं प्राप्त
हो सकती। इस अवस्था में न तो नींद है, न भूख। यहाँ भगवान के नामामृत
का निरन्तर वास रहता है। आनन्द का ही निवास रहता है। यह वह अवस्था
है जहाँ न सुख है न दु:ख। आत्मानन्द अथवा निजानन्द की यह अवस्था स्वयं
अपने ही में प्रतिष्ठित है। यह स्वसंवेद्य है। यह प्रन, वाणी, बुद्धि, चित्त,
अहंकार के परे वस्त है।

नानक वाणी में योगी को उपेदेश देते हुए वर्णित है कि योगी सहजावस्था का लंगोटा बाँध, जिससे, तू सांसारिक बधनों से छूट जाए। गुरु के शब्द द्वारा काम, क्रोध लुटा दे। गुरु की शरण में होकर हरी को मन में बसाना यही तेरी मुदा हो। हे नानक राम की भक्ति से ही भक्तगण तरते हैं। उ सहज भाव से ही प्रभु का गुणगान करना चाहिए। बतः गुरु उपदेश देते हैं कि हे युवती बाले! तू कहीं न बा और न जा बल्कि अपने प्रियतम के संग ही रह कर उनकी दासी बन जा। क्योंकि प्रभु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। उ नागार्जुन की एक सबरी में अहङ्कार-विसर्जन, सद्गुरु की शरण, योगयुक्ति और उन्मनी साधना से जिस ज्योति का मेल या प्राप्ति सम्भव है उसे ही सहज बताया गया है। उ बतः सन्तों ने सहज भाव-भक्ति को महत्त्व दिया है। यह भाव-भक्ति अकश्चनीय है, यह अनुभवगम्य साधना है, जिसके लिए सद्गुरु की छपा अपेक्षित है। हम कह सकते हैं कि सुरित, निरित, सहज समाध क्रियात्मक साधना से सम्बन्धित हैं। इसका

३४. 'श्री गुरुग्रन्थ साहिब', महला ३, पृ० १४९४

३६. सहज जगोटा बंधन ते छूटा, कामु क्रोधु गुरु सबदी लूटा।

मन महि मुद्रा हरि गुर सरणा, नानक राम भगति अन तरणा।।

—डाँ० जयराम मिश्र, नानक वाणी, पृ० ५००

३७. डॉ॰ जयराम मिश्र, नानक वाजी, पुरु ४६७

३०. आपा मेटिला सतगुरु थापिला। न करिबा जोग जुगुति का हेला।। उनमन डोरी जब खेँवीला। तब सहज जोति का मेला।। सम्पाः—हजारी प्रसाद द्विदी, 'नाय सिद्धों की बानियाँ', पृ०६७

सम्पूर्ण रहस्य तो अनुभव के द्वारा ही स्पष्ट हो सकता है। इसकी समग्र जान-कारी साधक के ही वश की बात है। अनुभृति के धरातल की वस्तु बौद्धिक स्तर पर स्पष्ट करना अत्यधिक दुष्कर है।

भाव-भक्ति का सर्वोत्तम रूप: प्रेम लक्षणा भक्ति

सन्तों के काव्य में परमसत्ता के प्रति गहन अनुराग एवं भक्ति की पावन भावना की सबल अभिन्यक्ति हुई है। यह अनुराग अमर-भाव है। इस मदिरा का कभी भी नशा नहीं उतरता। यह तो वह रस है, जिसे पीने के लिए देवता भी तरसते हैं। इमेन्यल स्वीडेन बर्ग के शब्दों में समस्त उत्तमता का स्रोत प्रेम है और समस्त सत्य का स्रोत ज्ञान है। प्रभु समस्त प्रेम और समस्त ज्ञान है। 3 ° इस प्रेम-भाव को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी काम-भावना को विस्तृत करके समाप्त करना होता है, तभी उदात्त एवं आह्नादकारी प्रेम-पूष्प का विकास होता है। ४° यदि प्रेम की दृष्टि से विचार किया जाए तो भी प्रिय और प्रेमी का मिलन होता है एक का दूसरे में विलय नहीं। सम्पूर्ण प्रेम का सार ही दो सत्ताओं का मिलन है। ४° प्रिय दर्शन के पश्चात संसार से साधक का कोई सम्बन्ध शेष नहीं रह जाता है। ४२ अपने प्रियतम के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की स्वप्त में भी कामना नहीं करता है। ४३ जिन्होंने इस प्रेम-प्याला का पान नहीं किया उनका जीवन व्यर्थ है। ४४ इस प्रेम रस को पीते हुए कबीर, नामदेव, पीपा, रैदास, दादू आदि समस्त सन्त थकते नहीं। ४५ इस रस के समकक्ष संसार की समस्त ऋदि-सिद्ध व्यर्थ हैं। ४६ वयोंकि इसके पान से भूख नहीं लगती, रात्रि में नीद नहीं बाती, सदैव अश्रभारा ही प्रवाहित होती रहती है। इस प्रेम-भक्ति को

३६. दि डिवाइन लव ऐंड विजडम, पृ० ३५

४०. हेवलक एलिस साइकोलांजी ऑफ सेक्स (वाल्यूम ५) पृ० १३३

४१. दि डिवाइन लव ऐंड विजडम, पृ० १६

४२. जा दिन ते नी को मुख देख्यो, ता दिन ते ममता मत भूली।
—सन्त रोहल की बानी, पृ० ३८

४३. मेरा मुफ्त मे किछु नहीं, जो किछु है सो तेरा।
तेरा तुफ्तको सौँपता क्या लागै मेरा।
——डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, 'कबीर ग्रन्थावली' साखी २, पृ० १६१

४४. मलूकदास जी की वाणी, पृत्र द०

१४. सन्त बानी संग्रह, भाग २, पू० २५

४६. दादू दयाल, साखी ७७, पु १०५

कोई विरला ही जानता है। ४० प्रेम द्वारा प्रियतम की प्राप्ति सिर सौंपने पर ही सम्भव है। ४० जिसके हृदय में प्रेम का अंश है, उस हृदय में कलुषता का निवास आंशिक रूप से भी प्राप्त होना असम्भव है। ४० यह प्रेम अतत्य भावना का समर्थक है। प्रियतम-प्रेमी अपने सिर को उतारकर उसके सम्मुख रख दे, क्यों कि जब तक मस्तक को सौंप न दिया जाए तब तक सच्चा प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेमी मृत्यु की परवाह नहीं करता है। इसी कारण वह प्रेम-प्याले को पाने का अधिकारी होता है। ५० प्रेम दिवाना अपने प्रिय से एक पल भी विलग नहीं होना चाहता है। समस्त बाह्याडम्बर का परित्याग कर अन्त में प्रियतम को दर्शन करता है। जिसे प्रेम-बाणा लगता है वही पीड़ा का अनुभव करता है। ५० यह पंथ अटपटा है, इसे कोई विरला ही जानता है। ५२ इस प्रेम से भक्त का रोम-रोम पुलक्ति हो उठता है। ५३ साजन रूपी ईश्वर से प्रेम हो जाने पर सजनी रूपी भक्त निरन्तर उसके दर्शन के लिए लालायित रहती है। ५४ प्रियतम के रंग में रंग जाने पर उसे अपने तन की स्थि तक नहीं रहती है। ५५ वह अपने और भगवान के खितरिक्त

४८. कबीर भाठी-प्रेम की, बहुतक बैठे बाय। सिर सौपे सो पीवसी, नातर पिया न जाय।।

- वियोगी हरि, सन्तवाणी, पृ० २३

- ४६. सुन्दरदास, 'ज्ञान समुद्र': दोहा ४४. प्र १५
- ५०. दाद दयाल की बाणी, भाग 9, 'बिरह की अंग', पू० ३५
- ५१. पलटू साहब की बानी, भाग १, पृ ३१
- ५२. दयाबाई की बानी, दोहा ५३, पू० ६
- ५३. प्रेम मगन गद्गद् बचन पुलिक रोम सब अंग। पुलिक रह्यो मन रूप में दयान ह्वे चित्रभंग।।

-- दयाबाई की बानी, दोहा ६, पृ० ६

- ५४. भनी भरमदास की शब्दावली, शब्द दे, पृ० १३
- ५४. प्रेम दिवाने जो भये प्रीतम के रंग माहि। सहजो पुषि बुधि सब गई, तन की सोधी नाहि।।

-- पहजोबाई की बानी, दोहा ३, पू० २८

४७. यह प्रेम भक्ति जाकै घट होई, ताहि कछू न सुहावै।
पुनि भूख तृषा निह लागै नाकौं निशदिन नींद न आवै।।
मुख ऊपर पीरी स्वासा सीरी, नैंनहुँ नीर भलाओ।
यह प्रगट चिन्ह दीसत हैं जाके, प्रेम न दुरै दुरायो।।
--सुन्दरदास जान समुद्र, चौपय्या ४३, पृ० १४

संसार में और कछ नहीं देखता है। सन्त चरनदास इसी लिए ऐसी ही मदिरा पीने का आदेश देते हैं, जिसके पीने से वह अमर होकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। पह संत नानक हरि से इस प्रकार की प्रीति करने को कहते हैं जिस प्रकार जल से कमल करते हैं। वे जल की लहरों के आवात सहते रहते हैं, फिर भी प्रेम से विकसित होते हैं। उन कमलों का जीवन पानी ही है और पानी के बिना उनका मरण है। ५७ अतः ऐ मन ! हिर से इस प्रकार की प्रीति कर जैसी मछली जल से करती है तथा चातक बादल से करते हैं। प्रिया को प्रियतम का प्रेम ही अच्छा लगता है। उसके बिना जगत् में क्षण भर जीना अच्छा नहीं लगता है। ५८ उसके निमित्त ऐसी महान् तृषा है कि इसके विविरिक्त उसे कुछ भी सूहाता नहीं है। यह प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके घट में प्रवेश करती है. उसे संसार की कोई माया रुचिकर नहीं लगती। वह भूख, प्यास तथा निदा के सामान्य आग्रहों से मुक्त रहता है। उसके मुखमण्डल पर पीलापन छाया रहता है। वह रह-रह कर ठण्डी आहें भरता है तथा उसकी बौंखों से अश्रुजल निर्भर निरन्तर भरता रहता है। उसके बिना बताए ही इन स्पष्ट सकेतों द्वारा मन की विह्वलता आभासित हो जाती है। वस्तुतः प्रेम खिपाये नहीं खिपता। सन्त रोहल ने भी अपनी प्रेम-पिपासा का मुक्त-कण्ठ से परिचय दिया है एवं बताया है कि इस प्यास के सामने सारी इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं। ५९ जब प्रेम का रंग चढ जाता है तब साधक उसी के रंग में रंग जाता है। अन्त में साधक कह उठता है, मेरे मालिक ! मैं तो तेरे दीदार का दीवाना है। हर घड़ी, हर पल तुभे ही देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्याला पीकर अलमस्त हो गया है। मुक्ते तो अब इस तन की भी सुधि नहीं रही, खड़ा होता हुँ तो गिर गिर पड़ता हूँ। तेरे प्रेमरस ने कैसा मतवाला कर दिया है, न मैं मुहर्रम जानता हुँ; न नमाज। रोजा रखना

प्रद. बवधू ऐसी मदिरा पीजै।

बैठि गुफा में यह जग बिसरै चंद सूर सम कीजै।।

× × ×

जो चाखै यह प्रेम सुधारस निज पुर पहुँचे सोई।
अमर होय अमरा पद पावै आवा गवन न होई!।

[—] चरनदास जी की बानी, भाग २, शब्द १८, पृ० १७१

५७. डॉ॰ जयराम मिश्र, नानक वाणी, पृ॰ १४८

४८. बही, पृ० १४८-१४६

४६. डॉ॰ दशरय राज, सन्त रोहल की बानी, पृ॰ १२३

भी नहीं जानता, तथा अजान देना तो उसी दिन से भूल गया हूँ, जब से इस दिल के अन्दर तुभे खोजा है। प्रेम को मदिरा ढालकर, दिल को दिल का अाशिक बना लिया है। मनका और हज अब अन्तर के पट में ही देखता हूँ, क्योंकि मुक्ते पूरा सद्गृह मिल गया है। ६० वे पुनः दर्द-दीवाने अलमस्त फकीर की मनोदशा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि वह प्रेम का प्याला पीने के पश्चात बाठो पहर मदमाते हाथी की तरह भूमता फिरता है। संगी-सायी भूल जाते हैं। उसे संसार में न कोई राजा दिखायी देता है न रंक। मोह-माया के बन्धन तोड़कर वह नि:शंक भाव से विचरता है। अपने प्रेमी से मिलकर वह तद्रप हो जाता है। इसके बाद उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती। जहाँ सर्वव्यापी पवन नहीं प्रवेश कर सकता, प्रेमी साधक, भगवान के उस घर में प्रवेश कर जाता है। सन्त पलटू साहब ने राम-नाम की चढ़ी हुई भट्टी से चूने वाले प्रेम रस की महत्ता प्रतिपादित करते हुए उसे ईश्वर प्राप्ति का उचित माध्यम बताया है। ६९ सन्त चरनदास के अनुसार जो इस प्रेस-सुधारस का पान करता है, वह असर हो जाता है और आवागमन के क्रम से मुक्त होकर अमर पद प्राप्त करता है. अतः वे ऐसी ही अद्भुत मदिरा ्पीने का परामर्श देते हैं। इस महारस को पीने वाला अपने और भगवान के अतिरिक्त संसार में और कुछ नहीं देखता। ६२ ऐसे प्रेम दीवाने का मन मस्ती के आलम में चकनाचूर हुआ रहता है। प्रेमासन का पान कर वे मदमत हो घूमते रहते हैं। उन पर प्रियतम का गाढ़ा रंग चढ़ा होता है तथा तन-मन की सुध-बुध जाती रहती है। वे बहकती वाणी बोलते हैं, कभी हँसते हैं, कमी रोने लगते हैं। ऐसे प्रेम दीवानों के हृदय में आनन्द हिलोरता रहता है किन्तु शरीर के बाह्य अंगों से पागलपन के लक्षण भलकते रहते हैं। ६३ प्रेमी साधक मरने से भयभीत नहीं होता। यह प्रेम-घर अत्यधिक इर्लभ एवं दूर है। ^{६४} प्रीति के कारण साधक का रोम-रोम पिउ-पिउ करने लगता है। ^{६५} यह प्रेम इतना प्रबल होता है कि उसके समक्ष विश्व की कोई भी वस्तु श्रेष्ठ नहीं ठहर सकती। वह प्रेम बरसात के उस प्रवल नाले की भाँति होता है,

६ . वियोगी हरि, सन्तवाणी, मलूकदास, पृ० ३६

६१. पलटू साहब की बानी, भाग २, पृ १४-५५

६२. चरतदासजी की बानी, भाग २, शब्द १८, पू० १७१-१७२

६३. सहजोबाई का बाती, प्रेम का अंग, पृ० ३८-३८

६४. कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम' साखी, पृ० १०४

६५. वही, 'प्रेम' साखी ११२, पू० १०४

जिसके समक्ष कोई भी वस्तु नहीं रुक सकती। पेड़, पत्यर, फाड़, फंखाड़ सब उस प्रवाह में बह जाते हैं उसी प्रकार इस प्रेम के आगे कोई भी वासना नहीं ठहर सकती। सभी भावनाएँ, हृदय की सभी वासनाएँ बड़े जोर से एक ओर को बह जाती हैं और केवल एक भाव रह जाता है और वह है प्रेम का प्रबल प्रवाह। है है इस प्रेम की स्थित बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँचती है कि आत्मा स्वयं परमात्मा की स्त्री बनकर उसका एक अंग बन जाती है। है यह इस प्रेम की उत्कृष्ट स्थित है। अन्त में आत्मा डंके की चोट पर कह उठती है कि हिर मेरा पिय है और मैं उसकी पत्नी हूँ। उसके बिना एक अण भी जीवित रहना कठिन है। इस प्रकार प्रेम की पूर्णता पित-पत्नी सम्बन्ध में ही सम्भव है। है यही प्रेम भित्त सन्तों की मधुर रस-साधना का मूला-बार है।

सन्त साधना के विषयालम्बन निर्गुण राम

सन्त साधना में ब्रह्म के निर्मुण-समुण दोनों रूप प्राप्तन्य हैं। ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में ये रूप स्वीकृत हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर सर्वन्यापी हैं जस पुष्प में सुगन्ध, मृग में कस्तूरी, तिल में तेल, नैनों में पुतली, पर मूर्ख हृदय में अन्धकार होने के कारण प्रभु को खोजते फिरते हैं। इर दाद दयाल के अनुसार घट-घट में गोपी, कान्ह एवं राम का निवास है। ७० प्रत्येक हृदय में मेरे सांई का निवास है, अतः कोई भी सेज उसके बिन सूनी नहीं है। ७१ इस

- ६६. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, 'कवीर का रहस्यवाद', पृ० १८-१६
- ६७. एक अंड उंकार ते सब जग भया पसार।
 - कहिंद् कबोर सब नारी राम की, विविचल पुरुष भतार ।।
 - कबीर बीजक, रमैनी २७, पृ० १०
- ६०. हरि मोर पीव माई हरि मोर पीव।
 हरि बिन रहि न सकै मेरा जीव।।
 हरि मोरा पीव मैं राम की बहुरिया।
 राम बड़े मैं छुटक लहुरिया।।
 - —डॉ॰ रामकुमार वर्मा, 'कबीर का रहस्यवाद', पद ११७, पृ॰ ३८०
- ६स. कबीर वचनावली, 'सर्वघट व्यापक्ता', पृ० स्थ-स्६
- ७०. वियोगी हरि, सन्त वाणी, दादू दयाल, पृ० १४
- ७१. सब घट मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोई। वा घट की बिलहारियाँ, जो घट परगट होई।।
 - —वियोगी हरिः, सन्तवाणी, कबीर, पृ० १२

भेद को कोई विरला ही समभ पाता है, ७२ वयों कि पूर्ण ब्रह्म स्वामी की महामहिसा पल-पल में दृष्टिगत होती है। अतः मेरे पूर्ण ब्रह्म स्वामी क्या कहूँ तेरी महिमा तो धन्य है। हर पलक और हर नजर में तेरा दर्शन मिल रहा है। " इसी कारण नानक कह उठते हैं, अरे ! वह घटवासी अलिप्त स्वामी तो मेरे रोम-रोम में व्याप्त है। फुल में जैसे स्गन्ध बसती है, और दर्पण में जैसे परछाई, उसी भाँति हरि का निवास तेरे अन्तः में ही है, अतः उसे तू अपने घट के अन्दर ही खोज । ^{७४} ज्योति रूप से यह आत्म तत्त्व हर घट में समाया हुआ है। मेरा यह परम प्यारा तत्व एक क्षण भी इधर-उधर नहीं जाता। " ईश्वर के अनन्त रूप तो कृतिम अभास मात्र हैं। ७६ ईश्वर प्राप्ति का एक ही समप्रदाय है, एक ही पन्य और हर घट में आतन्द-स्रोत का एक ही द्वार है। एक ही आत्मा सारी सरतों में भारत रही है। बाकी तो सब जगत का बखेड़ा ही है। ७७ इस निर्मुण ब्रह्म के जिसे दर्शन हो जाते हैं वह अनायास ही मित-बुद्धि पा जाता है। लालच और विषयरस में आपादमस्तक इबे हए व्यक्तियों को वे ललकारते हुए कहते हैं कि जिन्होंने राम-रस का बास्वादन किया है वे इस भव सागर से पार हो गये। बकवादी तो इब मरे क्योंकि उन्होंने राम को कभी याद ही नहीं किया। ७८ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का परित्याम कर जो चौथे पद को पहचान लेता है वहीं राम सन्तों का निर्मुण ब्रह्म है। ७९ वह समस्त ज्ञान तत्वों से भिन्न होते हुए भी सर्वमय है। 50 समस्त दिशाओं, अन्दर और बाहर उसी प्रियतम के दर्शन होते हैं। 6%

७२. वियोगी हरि, सन्त वाणी, दादूदयाल, पृ० १२

७३. वही, गरीबदास, पृ० १४

७४. वियोगी हरि, सन्तवाणी, नानक, पृ० १६

७५. वही, यारी माहब, पृ० १२

७६. वही, भीखा साहब, पृ० १८

७७. वही, पृ० १६

७८. रसनां रांम गुन रिम रस पीजे। गुन अतीत निरमोलिक लीजे।
निर्गुन ब्रह्म कथी रे भाई। जा सुमिरत सुधि बुद्धि मत पाई।।
विष तिज राम न जपिस अभागे। का बूढ़े लालच के लागे।।
ये सब तिरे रामरस स्वादी। कहै कबीर बूढ़े बकवादी।।
—हजारी प्रसाद दिवेदी, कबीर, पृ १२५

^{94.} डॉ॰ पारस नाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावसी, पद ३२, पृ० १६

द०. वियोगी हरि: सन्तवाणी, तुकाराम, पृ० १४

८१. वही, दादूदयाल, पृ० १८

जिसको गति अगम्य एवं अगाव है। अतः इसका आदि, मध्य, अन्त नहीं है। ^{दर} यह गहन गम्भीर रूप अकथनीय है। 53 'एकोऽहम् बहुस्थामं' एक होते हुए भीं समस्त विश्व में व्याप्त है। ८४ वही ब्रह्म माया-युक्त होकर जब जीव के रूप: में सामने आता है तब वह अपने आपको नहीं पहचान पाता । ५ हमारे रोम--रोम में एक वही निर्गण राम रमे हुए हैं। अतः उसे बाहर ढुँढ़ने और भटकने से क्या लाभ ? आवश्यकता है अन्तः में फाँकने की। द यह निर्विकार निर्मण ब्रह्म ही है जो अपने भक्तों के लिए नाना रूपों में अवतीर्ण होता है। वस्तुत: निर्गुण-सगुण में कोई तात्विक भेद नहीं है। दोनों समग्र रूप से एक ही हैं। 5% रात, दिन, तिथियों, वारों, ऋतुओं, महीनों, पदार्थी, जल, लोक, आकार के ऊपर एक प्रभु का ही राज्य है। उसका राज्य कितना बड़ा है, यह प्रतीत नहीं हो सकता। उसके कार्यों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उसकी स्तृति तथा विचार कह-कह कर लोग थक जाते हैं किन्तु फिर भी वे बेचारे गँवार प्रभु की अनन्तताका पार तृणमात्र भी नहीं पासके। अतः हे प्रभुजब मैं है। जाता हूँ तो सभी कुछ मेरा हो जाता है, क्योंकि चाहे मैं रहूँ या न रहूँ पर तू तो सदैव रहता है। प्रभु स्वयं ही शक्तिशाली है, स्वयं ही जानवान है। अपनी शक्ति में ही समस्त जगत् को पिरोये हुए है। यही निर्गुण ब्रह्म समस्त प्राणियों में एक भाव से व्याप्त है। क्या पंडित, क्या योगी, क्या राजा, क्या प्रजा, क्या वैद्य, क्या रोगी सबमें वह रम रहा है। ८८ वह किसी भी दार्शनिक वाद के मात-दण्ड से परे है, तार्किक बहस के ऊपर है, पुस्तकी विद्या से अगम्य है पर प्रेम से प्राप्य है, अनुभूति का विषय है, सहज भाव से भावित है, यही कबीरदास का निर्गुण राम है। ^{५९} जो निश्चित रूप देने की चेव्टा करेगा अन्त में वह पश्चा-ताप करेगा । यह निर्मुण राम गुणों के वशीभूत होता है वर्थात् निर्मुण राम की

दर. सन्त रोहल बानी, पद 8, पृ**० १४**१

दरे. वही, पू**० ४३**

८४. वही, पद ५८, पृ० १४२

माया मूँ मिलि जड़ भयो, जड़ संब हुआ जीव ।
 नीच करम नीचो भयो, उही जीव उहि सीव ।।

⁻ वही, पद द, पृ० १४६

८६. वही, पद १००, पृ० १४३

८७. सहजोबाई की बानी, चौ० १३, पृ० ४३-४४

प्रम. डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, पद १२८, पृ**०** ७६

मंद. हजारी प्रशाद द्विवेदी, कबीर, पृ• १२६

प्राप्ति देवी गुणों द्वारा होती है। निर्गुण राम सर्वव्यापक है, अतः अलक्ष्य हैं। जिस प्रकार पवन का निवास है उसी प्रकार शून्य का भी निवास है। निर्गण हरी पवन की भाँति सर्वव्यापी है, जो प्रभु कृपा द्वारा ही प्रतीत होता है। प्रभु चिन्ह और वर्ण से परे है, न उसमें माया है और न छाया है। परमात्मा ही माया और खाया का निर्माता है। ९० सभी घटों में प्रियतम हरी वास कर रहा है, बिना प्रियतम (हरी) के कोई भी प्राणी नहीं है। अतः वे ही जीवात्मा रूप स्त्रियाँ सुहायिन हैं, जिन्हें पूर की शिक्षा द्वारा प्रियतम हरी से मिलन होता है। १९ ब्रह्म का निर्गुण रूप चिन्तन के लिए है। वह दर्शन अथवा ज्ञान क्षेत्र का विषय है, उपासना के लिए उसका सोपाधि सविशेष, सगुण रूप लिया गया है। मचरा भक्ति क्षेत्र में उसे प्रियतम और पति माना गया है। यद्यपि सान्निध्य की द्दि से उसे जननी-जनक, गुरु, मालिक आदि अनेक सम्बन्धों की डोर से बाँधा जा सकता है, किन्तु सन्तों में एकरूपता, सारूप्य और चरमसुख की उपलब्धि के लिए ब्रह्म को पति रूप में ही स्वीकार किया है। उसका यही रूप निर्मुण साधना में काव्य या भावपक्ष का आलम्बन है। यहाँ आकर सन्तों का निर्गण भी सग्ण हो जाता है। ९२ तभी तो आभ्यन्तर रंग महल में निर्गुण प्रियतम की बिछी सेज तक जाने और वहाँ जाकर निर्गण छैला से 'नेह' लगाने के लिए प्रेमार्ड सन्तात्माएँ बार-बार उत्प्रेरित हो उठती हैं। १९९ निगुण भक्ति के आलम्बन में कोई रूप रेखा है ही नहीं, अशरीरी तथा जन्म-मरण से परे का दैहिक स्वरूप चित्रित नहीं किया जा सकता, वह अनन्त है, अतः उसका सीन्दर्य भी अनन्त है। वह अलौकिक है, इसलिए उसका शीलमाधूर्य भी अलौकिक है, उस सौन्दर्य की अनुभूति वांखों का विषय नहीं, आत्मा का विषय है। सन्तों की इस प्रेम-भावना का निर्वाह केवल ज्ञानगम्य निर्मुण ब्रह्म को आश्रय करके नहीं हो सकता था। अतएव उन्हें भक्त रूपी प्रिया के लिए व्याकुल रहने वाले भगवान रूपी प्रियतम

ভাঁ০ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ० ७७५

^{£9.} वही, पृ० द१•

दर. चरनदास की बानी, भाग २, शब्द १४, पृ० १३१-३२

इक निर्गृत छैला सूं िक नेह लगाव री,
जाको अजर अमर है देस महल वेगमपुर री
जह सदा सुहागित होय; पिया से मिली रहुरी ।
जह आवायमन न होत, मुक्ति चेरी तेरी ।।

⁻⁻ बही, भाग २, शब्द २४, पुर १३७

की कत्पना करनी पड़ी, जिस कारण प्रियतम रूपी भगवान के ब्रह्मत्व की सदा सुरक्षित रखने का स्तुत्य प्रयास किया है। १४

सन्त साधना का आश्रयालम्बन भक्त भामिनी या जीवात्मा रूपी सुन्दरी निर्मुण सन्तों ने ईश्वर का दो रूपों में चित्रण किया है जानरूप एवं प्रेम रूप। मधुर रस साधना के सन्दर्भ में सन्तों ने स्वयं को अन्य रूप में ही प्रस्तुत किया है। इसी रूप में वे दुलहन, प्रेमिका या पत्नी बन जाते हैं, जिससे जीवात्मा रूपी सुन्दरी की भूमिका में स्वयं को प्रस्तुत कर प्रियतम राम से रामात्मक सम्बन्ध जोडते दिखाई पड़ते हैं। खतः मक्त-भामिनी अथवा जीवात्मा रूपी सुन्दरो हो सन्त की मधुर रस साधना का आश्रयालम्बन है।

सन्तों की बानियों में मुहागिन तथा अमुहागिन शब्द का प्रयोग बार-बार हुआ है। जहाँ मुहागिन के स्वकीयात्व की भूरि-भूरि प्रशसा की है वहीं अमुहागिन के परकीयात्व की कठोर भर्त्सना भी।

कबीरदास के मतानुसार पित्रता नारी सुखी होती है, क्योंकि उसका पित एक है। इसके विपरीत व्यभिचारिणी नारी के अनेक पित होने के कारण वह दुखी रहती है। ९४

प्रेम की पाँवरी, भीरज रूपी काजल, सील का सिन्द्र भारण करके पिन् जा नारी प्रियतम का अनुपम सुख प्राप्त करती है। १६ पित्रता नारी बाह्य रूप से भले ही सुन्दर न हो पर उतके गुणों पर सौ स्वरूप निछावर कर सकते है। १७ क्योंकि पित्रता नारी के नेत्रों में एक पित का ही वास है। १६ सन्त रज्जब उस सदा सुहागिन सतीसाध्वी को धन्य मानते हैं जिसके हृदय में

देश. डॉ॰ राम स्वार्थ चौधरी, 'मधुर-रस-स्वरूप और विकास', भाग २, पृ० ३८३

६५. पतिवरता को सुख घना, जाके पति है एक। मन मैली विभिन्नारिनी, ताके खसम अनेक।। —वियोगी हरि, सन्त बानी संग्रह, भाग १, 'कबीर', पृ० ४०

द्ध. प्रेम पाँवरी पहिरि कै; भीरज काजर देइ। सील सिन्दूर भराइ कै, यों पिय का सुख लेइ।।

⁻ वही, साखी-१८, पृ● २०

क्ष. वही, साखी २, पृ० ४०

र्द्धः नैनों अंतर आव तूं, नैन भौषि तोहि लेवै। नार्में देखों और को, नातोहि देखन देवै॥

[—]वही, साखी ४, पृ**०** ४०

एक हरि का ही िवास है ९९ और जो तन-मन सब पिव को समर्पण कर देती है। पिव के साथ ही रंगमहल में बठबेलियां करती है। अपने प्रियतम के साथ ही वह सदैव रहना चाहती है। आत्मा-परमात्मा एक दूसरे से विलय रह ही नहीं सकते । अतः सती अपने पति के साथ निःसंकीच जलने की निकल जाती है। १०० दूलनदासजी के अनुसार वही नारी सुहागिन है जिसको प्रियसम चाहता है, यह तो अपने-अपने भाग्य की बात है। १०१ सहागिन नारी पिया के मन को भाती है एवं अपने घर का परित्याग नहीं करती। प्रियतम के भेद को किसी से नहीं कहती। तन-मन से पति की सेवा करती है। पति के इच्छानकूल ही श्रुङ्गार करती है ऐसी स्त्री दोनों ही कुलों में शोभायमान होती है। १०३ नानक बात्मा रूपी सहागिन स्त्री के प्राङ्गार का वर्णन इस प्रकार करते हैं। बनास रूपी सूत के धागे से मन रूपी मोती को गूंध कर गहना बनाया जाय और इसे पहना जाय अर्थात् श्वास-श्वास में परमात्मा की जय-जयकार हो। क्षमा की श्रुगार प्रसाधन बनाकर स्त्री उसे अपने शरीर पर भारण करे। हरी-हरी के नाम को कठ का हार बनाये और उसे लेकर पहने। दामोदर के नाम का दंत मजन बनाये, हाथ के निमित्त कंगन 'कत्ती' को बनाकर पहने । 'मधूसूदन' को हाथ की मुन्दरी बनाकर पहने और परमेश्वर के पट को भारण करे । धैर्य की मांग की पट्टी बनाकर गंथे। श्रीरंग के नाम का सुरमा नेत्रों में लगाये। मन रूपी मन्दिर में विवेक का दीपक जलाये; अपनी काया को सेज बनाये और जब ज्ञान के राजा परमात्मा उसकी सेज पर बाएँ तभी वह प्रियतम के साथ रमण कर सकती है। १०३ सन्त सेवादास के कथनानुसार वही सुहागिन नारी प्रियतम के मन को अच्छी लगती है जो परपुरुष के शरीर को स्पर्श नहीं करती। १०४-

क्षेत्र, सम्पा०-डॉ॰ ब्रजलाल वर्मा, रज्जन वाणी, 'पतिव्रता का अंग', साखी, ४८, पृ० १४८

१००. सन्तवाणी संग्रह, भाग १, 'कबीर', पृ० ४१

१०१. दूलन पीतम जेहि चहैं, कही सुहागिन वाहि। आपन-आपन भाग है, सामा काहुक नाहि॥ —दलनदासकी की बा

[—]दूलनदासजी को बानी, पृ०३८

१०२. वियोगीहरि, सन्त सुधाकर, द्वितीय खण्ड, पृ० १५७-१५८

१०३. डॉ जयराम मिश्र, नानक व णी, पू० २७३

१०४. सोड मुहागण पीन मिन भावे। आंग पुरुष सूँ अंग न लगावे। दृष सुष माहि रहे रस एके, कंत रिभावे तनमन दे के।। धन ज बन मुपै सो नासी, ताहि पीठ न छाड़े वा सदा पीयारी। पंच खिंडे रहे घर आंगण, जन सेव कहींए सोइ सुहागण।। कि को भगीरथ मिश्र, निरंजनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरंजनी, पूर्व १६४

को सुहागिन अपने प्रियतन को रिक्ता लेती है वह प्रिय समीप सोने का सुख ले सकती है। अपने पति का ही ब्रक्त करे। शारीर के अंग-अंग की रोमावली में प्रियतम के गुणों का ही समावेश हो। १०४ गुलाल साहब के विचारानुसार जिसका दुलहा अविनाशी है वह जन्म-जन्मान्तर ही सुहागित है, जिसकी प्राप्ति गुरु क्रपा से ही सम्भव है। १०६ दादू के मतानुसार सुहामित नारी तन, मन, यौवन, प्रेम, सहज सन्तोष सौंप कर प्रियतम को रिकाती है, और अपने प्रिय-तम का अभिन्न अंग बन जाती है, जिससे प्रिय से वियोग असम्भव है। १º° ऐसी पितवता नारी ही सदैव प्रियतम के देश में रहती है, जरा-मरण सम्बन्धी रोग उसे व्याप्त नहीं होता है, जिससे समस्त क्लेशों का निवारण हो जाता है। 105 नानक के विचारानुसार वह स्त्री सीभाग्यवती है जिसने प्रियतम को पहचान लिया है। वह स्त्री महल मैं बुलाई जाती है और प्रियतम के साथ कातन्दपूर्वक रसण करती है, वही सच्ची सुहागित और भली है, जो प्रियतम के गुणों पर बासक्त है। १०९ हरी को ऐसी सुहागिन अच्छी लगती हैं। यह अपनी क्रपा से (उन्हें, सेवार लेता है। जो जीवात्सा रूपी स्त्री गुरु के शब्द द्वारा सँवारी वई है, उसका तन-मन प्रियतम के पास है। वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ी रहती है तथा प्रियतम को ताकती रहती है, वह अपने लाल में अनुरक्त रहती है, सत्य में निवास करती है। 19° भाव में रंगी और (उसके) प्रेम में संवारी यई है। वह प्रिय की चेरी और दासी कहलाती है और (प्रियतम परमात्मा के)

१०५. डॉ∙ बोम् प्रकाश सक्सेना, प्रणामी कवि और काव्य (मुकुन्द स्वामी), पृ० ६४

१०६. गुलाल साहब की बानी

१०७. सं - महामहोपाच्याय सुभाकर दिवेदी, दादूदयाल का सबद, शब्द ६४, पृ० २१

१०८. तुलसी साहब (हाथरस वाले), रत्नसागर, पृ० २७२

१०६. महली महिल बुलाइए सो पिर रावे रिंग। सचि सुद्दार्गण सा भली पिरि मोही गुण संगा। —डॉ॰ जयराम मिश्र, नानक वाणी, पृ॰ १४०

^{990.} हरि जीउ इउ पिरु रावै नारि।

तुधु भावित सोहागणी अपणी किरपा लैहि सवारि।।

गुरसबदी सीमारीआ तनु मनु पिर कै पासि।

दुइ कर जोरी खड़ी तकै सम्रु कहै अरदासि।।

लालि रती सच भै वसी भाइ रती रिग रासि।

[—]डॉ० जयराम मिश्र, नात्कवाणी, हुन्० १३३

नाम की ही मानती है। यदि सच्चा परमात्मा अपने मेल में मिला लेता है तो उसकी सच्ची प्रीति कभी नहीं टूटती। जो सदगुरु में समा गई है ऐसी स्त्री राँड स्त्री की भांति प्रियतम से विलग नहीं होती। वह तो प्रियतम के साथ सदैव एक रहती है। उसका प्रियतम रिसक, नवीन तनवाला और सच्चा है, बह बमर है, वह अपनी सोहायिन से नित्य रमण करता है, उस पर सच्ची कृपा दृष्टि भी रखता है। १९९ नानक के मतानुसार ऐसी स्लियाँ सत्य की माँग काढ़ती हैं और प्रिय के कपड़े का प्रांगार करती हैं। परमात्मा की चित्त में बसाना ही उस स्त्री का चंदन-लेप है। दशम दरवाजे में निवास करना उसका वास्तविक महल है। उसने शब्द का ही दीपक जलाया है और राम नाम को ही अपने गले का हार बनाया है। १९१ संत चरनदासजी ने हठयोग के बन्तर्गत परिव्रता सती-नारी की प्रेम-साधना के लिए कुछ प्रतीकों की कल्पना की है। जीव-शक्ति कुण्डलिनी को सदा सुहामिनी स्वकीया नायिका के रूप में मध्र उद्भावना कर 'भैवर गुफा' अर्थात् शून्य चक्र स्थितं सदाशिव के प्रति उसकी बनन्य शक्ति का सरस चित्रण किया है। कदाचित् इसी लिए उन्होंने ईश्वर के प्रति रसवन्ती जीवात्माओं को सती सुद्दागिन कह कर उनकी प्रशंसा की है। १९३ वहीं परमात्मा से विमुख जीवात्मा रूपी नायिका को असुहामिन, दुष्टापिन, अभागी, कूलटा, राँड आदि दुविशेषणों का प्रयोग किया है। यह कहलाती तो प्रियतम की पत्नी है, पर शारीरिक संयोग किसी और के साथ होता है। 14 क्योंकि पतिव्रता स्त्री का तो एक ही पति होता है और व्यभि-चारिणी के दो पति होते हैं। १९५ दुहागिन सदैव अपने पति को तन अर्पण कर देती है, पर मन में पर्दा रखती है। ऐसी स्त्री सदैव दु:खी रहती है, १९६ क्योंकि दुहागिनी का जीवन निन्दनीय है, जो दैतभाव के कारण नष्ट हो जाती

१११. डॉ॰ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ० १३३

११२. वही,

११३. चरनदासजी की बानी, भाग १, पृ० ४ द

⁹१४. नारि कहानै पीव की, रहे और संग सोय। जार सदा मन में बसै, खसम खुसी क्यों होय।।

[—]संत्रवानी-संग्रह, भाग १, 'दादू', पृ● ६१

११४. पितवरता के एक है, बिभिचारिण के दोइ। पितवरता विभिचारणी, मेला क्यों करि होइ।।

[—] संतवानी-संग्रह, भाग १, 'बाद्र' पृ० ६१

११६. सन्त बानी-संप्रह, भाष १, 'कबीर', पृ० ४२

है। जिस प्रकार सोना सगी दीवार रात-दिन वह-वह कर गिर पड़ती है उसी प्रकार दुहागित स्त्री कुढ़-कुढ़ कर काल-कवलित हो जाती है, क्योंकि बिना मन्द के सुख नहीं होता और बिना प्रियतम के दुःख नहीं जाता। ११७ दुहायिन स्त्री अन्त में कहती है कि मुक्तमें सभी अवगुण है, अतः मुक्त जैसी अवगुणों वाली स्त्री से पित का मिलाप किस प्रकार हो सकता है ? न तो मुक्तमें रूप है, न नेत्र ही बाँके हैं और न तो मुक्त में मीठी वाणी ही है जिससे में दुहाणिती हूँ। १९६ में तो अवगुणों की खान हूँ, पर प्रभु प्रियतम आप में तो सभी गुण हैं और मुक्तमें सभी दुर्गुण हैं। आप सभी रातें तो सुहायित के साथ व्यतीष करते हैं बतः मुफ्त दुहागिन के साथ भी कोई रात व्यतीत करें। १९९ मलिन वेश अवगुणों के कारण मैं रांड बनी हुई हूँ। क्योंकि प्रभु अवगुणी स्त्रियों से दूर रहते हैं। १२० बिना प्रियतम के स्त्री का शृङ्गार और यौवन व्यर्थ है, सेज पर भी उसे मुख को उपलब्धि नहीं होती। दुहायिनी को अत्यधिक दुःख होता है, क्योंकि उसके सेज का मत्ती पति घर में नहीं है। १२१ दुराचारित नारी प्रिय को रिफाने के लिए विभिन्न प्रकार के बनावटी भेष भारण करती र्ड, पर पति इस बनावटी श्रङ्कार से रीमता नहीं है। ^{१२३} व्यभिचारिणी स्त्री पति का परित्याग कर अनेक प्रकार के अनके खाती है। 123 नानकजी

११७. नानकवाणी, पृ० १५२

११८. वही, पृ० ४४३

११६. वही, पृ ४५०

१२०. वही, पुरुषध्र का अविकास कार्य कार्य कार्य

१२१० वही, पृ० १४४

१२२. भेष न रीभइ मेरो निज भरतार ।
ता तें कीजइ प्रीति विचार ।।
दुराचारिनी रिच भेष बनावद ।
सील साच निहं पिय कों भावद ॥
कंत न भावद करइ सिंगार ।
डिभपनिहंं रीभूइ संसार ॥
जो पतिबरता होइहइ नारी ।
सो भन भावद पीय पियारी ॥
पिय पहिचानिहंं बान निहंं कोई ।
दाद सोई सोहायिन होइ॥

[—]दादूदयाल का सबद, शब्द ६३, पृ० २०-२१ १२३. सम्पा०—डॉ० बजलाल वर्मा, रज्जद बानी, 'विमचार का अंग, साखी १, पृ० १४०

कहते है गुण-विहीन स्त्री गुणवती स्त्री से ईव्यों करती है नयोंकि वह पति के साथ रमण करती है। गुण-विहीन स्त्री यदि गुणवती हो जाए तो वह भी पति को भोगने के लिए जा सकती है। १९२४ अतः सन्तों की मधुर रस साधना के अन्तर्गत भक्तभामिनी अथवा जीवात्मा रूपी दुल्हन की विभिन्न भाव भंगिमाओं, चेष्टाओं और मनोविकारों का भी अत्यन्त सजीव चित्रण हुआ है। प्रेम की मस्त्री एवं उत्माद में इसका सर्वाधिक प्रकाशन है।

मधुर रस का संयोग पक्ष— सम्पूर्ण सन्त-काव्य का लक्ष्य आत्मा-परमात्मा का मिलन है। आत्मा एक क्षण भी परमात्मा से विलग नहीं रहती, नयोंकि आत्मा-परमात्मा का प्रेम अभिन्त है। आत्मा में परमात्मा के गुणों का प्रदर्शन होने लगता है और परमात्मा में आत्मा के गुणों का प्रदर्शन। इस संयोग में एक प्रकार का उन्माद होता है, नशा रहता है, जोश टपकता है। उस एकान्त सत्य से, उस दिव्य शक्ति से जीव का ऐसा प्रेम हो जाता है कि वह अपनी सत्ता परमात्मा को सता में अन्तिहित कर देता है। उस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरिता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है। अस प्रेम में चंचलता नहीं रहती, अस्थिरिता नहीं रहती। वह प्रेम अमर होता है। जल और कमल, कमल और प्रमर, कमल और सूर्य सभी प्रेम-बन्धन में बैंघे हुए हैं। १२६ यही प्रेम भक्ति-क्षेत्र में चरमावस्था में पहुँच जाता है। आत्मा स्वयं परमात्मा की स्त्री बनकर उसका एक भाग बन जाती है। १२७ अन्तिम अवस्था में आत्मा पीव-पीव की पुकार करने लगती है, क्योंकि प्रेम की पूर्णता सम्बन्ध में है जो माधुर्यभाव में महनीय है। १२६ रहस्यवाद में भी आत्मा-परमात्मा के प्रेम की पूर्णता ही प्रधान है। वतः

१२४. गुणवंती सह राविका निरमुणि क्के काइ।
जे गुणावंती थी रहे ता भी सह रावण जाइ।।
—हाँ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ० ३६८

१२%. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ० १०

⁹२६. प्रेम कंवल जल भीतरे, प्रेम भंवर ले बास ।
होत प्रात सूपट खुलै, भान तजे परगास ।।
— डॉ● धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 'शास्त्री', सन्त कवि देरियाः एक अनुश्रीलन, त्रयोदश परिच्छेद, 'प्रेम' पृ० १२६

१२७. एक खंड उंकार ते, सब जग भया पसार । कहाह कवीर सब नारी राम की, अविचल पुरुष भतार ॥

[—]डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ० ३६ १२८. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पद ११७, पृ० ३८०

उसकी पूर्ति तभी सम्भव है, जब आत्मा और परमात्मा में पति-पत्नी का सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है। स्पूफीमत में इसके निपरीत आत्मा पुरुष बनकर परमात्मा रूपी स्त्री के लिए तड़पता है। वढ़ आध्यात्मिक परिणय की इस निशिष्ट भाव-दशा में आत्मा की सारी शक्तियाँ परमात्मा के प्रति सर्वतीभावेन समर्पित हो जाती हैं।

आतमा अपने आनन्द में विभोर होकर परमातमा की दिव्य शक्तियों का अनुभव करने लगती है। उसके जीवन में उत्साह एवं हुई के बतिरिक्त कुछ नहीं रह जाता। माधूर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेगवती वारिधारा के समान प्रवाहित होने लगती हैं। साध्यें में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है। माभूर्य में ही वह अपने बस्तित्व को खो देती है। यही आध्यात्मिक विवाह का उल्लास है। यह विवाह असाधारण है। आत्मा-परमात्मा का मिलन साधारण हो भी कैसे सकता है ? इसी लिए कबीर ने असाधारण विवाह का वर्णन किया है। राजाराम मेरे भर्तार के रूप में आ गए, अब मैं अपना तत-मन उसके प्रति न्योखावर कर दंगी। पंचतत्त्व बराती बन जायेंगे। मैं अपने यौवन के उमंग भें उन्मत्त हो जाऊँगी । शरीर विवाह-विधि की वेदी बन जायेगा, ब्रह्मवाणी (अता-हत) उच्चरित होने लगेगी और मै अपने राम के साथ भावरें लेने लगंगी। मेरा भाग्य धन्य है, क्योंकि इस विवाह-विधि को देखने तैंतीस करोड़ देवता और बद्ठासी सहस्र मुनिवर भी उपस्थित हैं, मैं उस अविनाशी के साथ विवाह कर लूंगी। १२९ विवाह के पश्चात सहागरात बाती है। नायिका सोलह शृंगार करती है तथा अंक भर-भर कर भेटती है। 13° गुलाल साहब ने समीप सोने के लिए अन्तः (हृदय) में ही सेज का विछीना, प्रियतम की पंचा मलना, स्रित सखी द्वारा रसोई बनाना, प्रेम-प्रीति का भोजन करवाना, चित्त से प्रभु की सेवा का उल्लेख किया

१२८. दुलहिनी गावह मंगलचार ।
हम घरि आए राजारास भरतार ।। टेक ।।
तन रत करि में मन रित करि हों, पांचह तस बराती ।
रामदेव मोरै पाहुनै आए में खोबन में माती ।।
धरीर सरोवर बेदी करिहों, ब्रह्मा वेद ज्वारा ।
रामदेव संगि भांवरि लेहही धनि-धनि माग हमारा ।।
—डॉ॰ पारसनाय तिवारी, कबीर ग्रन्यावली, पद भ, पृ० भ
१६०. बंक भरे भरि भेटिया; सन नहि बांधे धीर ।
कहै कबीर वह वयों मिलै जब सग दोइ सरीर ।।

⁻वही, सासी २६, पू० १७०

है। १३१ सन्त तुरसीदास निरञ्जनी की आतमा के प्राण भी बिना राम के ज्याकुल हैं। प्रत्येक जन्म में उनके साथ विछोह होता है, अतः अब मैं राम को अपना पित बनाऊँगी, घड़ी-मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा ने लगन रखा है। तत्पश्चात् ही विचाह हुआ। १३२ ब्याह के पश्चात् परमात्मा से मिलन का वर्णन करना अवर्णनीय है, किन्तु वह आनन्द अलौकिक काज्यानुभूति से ओत-प्रोस है। मिलन का वर्णन स्वाभाविक है। पित्र आतमा का स्वरूप परमात्मा से मिल रहा है, जिसके माथे पर क्षमा की खीर है और तत्त्व का तिलक है तथा अंगों में शील का आभूषण है। प्रीति के पुष्पों की वर्षा हो रही है। चारों ओर निर्मलता का प्रकाश है, अनवरत रूप से अनाहद नाद की मधुर ध्विन ध्विनत हो रही है। १३३ इस प्रकार आतमा-परमात्मा में मिल जाती है और दोनों में भेद नहीं रहता। १३४

भाग हिर हमरे पाहुन आये करों में अनंद बधावा। टेक ।।

मन पवना के सेज बिछावल, बहु बिधि रचल बनाय।

ताहि पलाँग पर स्वामी पवढ़लिह हम धन बेनिया डोलाय।।

मुरित सोहागिन करिह रसोई, नाना माँति बनाय।

घर में लवल्यों अरथ दरव सब, सके सनमुख जाय।।

प्रेम प्रीति के भोजन कीन्हयो, अमृत पल जेंवाय।

अनत जन्म पर पाहुन आये सन्त उधारन राय।।

कह गुलाल साहुब घर आये, सेव करब चित लाय।

अधर महल पर बैठक पायों, अंते जाय बालाय।।

—गुलाल साहुब की बानी, शब्द १८, प० ३७-३८

१३२. मेरे परम सनेही रामजी तुम जीवन प्राण बाधारो।
अनेक जनम बिछुर भये, मैं बहुत लिये अवतारो।।
अबकै मन मैं यूं बनी, बरिहों राम भरतारी।।
परी मुहूरत सोधि के ब्रह्मा लगन बिचारो।
मैं अबला बारह बरस की पोरस सज्यो सिगारो।

—डॉ॰ भागीरय मिश्र, निरञ्जनी सम्बदाय और सन्त तुरसादास निरञ्जनी, पृ० ७३

133. डॉ॰ भगीरथ भिन्न, निरञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरञ्जनी, पृ० १०१

सगन जाय हरि कूँ दियो, तब व्याहन चल्यो मुरारो ।।

१३४. साहेब मिल साहेब मये, कञ्ज रही न तमाई।
—-डॉ॰ तिसोकी नारायण दक्षित, : सन्त किव मल्कदास, पृ० ७१

समस्त संत तथा साधुओं ने हरि के साथ सगाई जोड़ना, लगन घराना, गुरु द्वारा हीं ग्रन्थि-बन्धन आदि का वर्णन किया है जो अनुपम है। क्योंकि शून्य शिखर पर विवाह का मण्डप सजाया गया, सिखयों ने मंगल-गीत गाया और ब्रह्मा ने वेदी-च्चार किया। इस प्रकार दुलहा तथा दुल्हन दोनों ही विवाह के परिणय-सूत्र में बँध जाते हैं। 13% पाँचों सखियों ने मिलकर मंगल-गान किया जिससे सहज रूपी हुवा के अकोरे उठने लगे। काली घटा पर शिव और शक्ति परस्पर मिल गए। उनका प्रेमरस निर्फर बनकर झरने लगा। इसी समय सद्गुरु ने दमकते सौन्दर्य वाले वर के साथ दुल्हन का ग्रन्थि-बन्धन कराया। इस प्रकार प्रियतम की सुहागिन वह सुन्दरी अचल सौभाग्य की अधिकारिणी घन गई। ^{९ ३६} इस विवाह में पिया की अटारी पर मंगल-वाद्य बजने लगे ! मोतियों की चौक पूरी गई। तारी दे-देकर भांकर ली गई। ऐसे समय में दुलहा की सुन्दरता अवर्णनीय है। दुलहन प्रियतम के अन्तः में समा गई। १९७ सन्त शिव नारायण की सर्खियों ने भी बनुपम विवाह के अवसर पर मंगल-गीत गाए और मुन्दर कोहबर बनाया, जहाँ पर वर-वधू एक साथ बैठे, जिसने दुलहा के रूप को देखा है उसे और कुछ भी अच्छा नहीं लगता । १९८ पलह साहब की जीवात्मा का ज्याह अविनाशी प्रियतम से बिना मैंगनी के ही हो जाता है। दरिया साहब की जीवात्मा का विवाह सदगुर छपा से ही सम्भव है, क्योंकि उन्होंने ही उत्तम वर को ढूंढ़ा। उन्हें शर्म बाएगी, तो मुक्ते स्वयं अपने चरणों में आश्रय देंगे । वे मुखर हैं और मैं बोलना

१३५. गुलाल साहब की वाणी, शब्द १०, पृ० ३४

१३६. पाँच सिखन मिलि मंगल गाविह, सहजे उठै सकोरा।
ि सिव सक्ती मिली स्याम घटा पर नीभर भरत हिलोरा।
धर्षिक धर्माक सुन्दर वर राजित सतगुरु कियो गठजोरा।
कह गुलाल पिय संग सोहागिनी अचल है सेंदुरे मोरा।।
—गुलाल साहब की बानी, शब्द २६, पृ० ४१

१३७. गुलाल साहब की बानी, शब्द ६, पृ० ४८

१३८. प्रेम मगल बालि सब मिलि गाई ।। टेक ।।

घर घर कोहनर रचित बनाई

जहाँ बैठे दुलहिन दुलहा सोहाई ।

सब सिख्याँ मिलि मन मतलाई

दुलहा के रूप देखि कछु न सोहई

दुख हरन गुरु सब सुधि पाई

देस चन्द्रवार से सुरित लगाई ।।

— परशुराम चतुर्वेदी, सन्त-काव्य, 'सन्त शिव नारायण' पृ० ४८३

989.

भी नहीं जानती, वे साक्षात् परब्रह्म हैं। इसके विपरीत मैं आत्मा रूपी कुँवारी कन्या हूँ। उनकी मर्म-वाणी मैं कैसे समर्मूं। १९९ सन्त तुरसीदास निरज्जनी ने भी राम को पति बनाने का निश्चय किया है, जिससे घड़ी मुहूर्त को देखकर बह्मा ने लगन घराई। मैं बारह वर्ष की अबला हूँ, सोलह श्रृंगारों से सजी हुई हूँ, अब हिर से मेरा विवाह होगा। १४९ प्रियतम से मिलने के बाद अत्यिषक सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा पिय को अलीकिक सौन्दर्ययुक्त देखती है। १४९ सन्त केशवदास ने भी अविनाशी दुलहा के साथ अपनी आत्मा के परिणय का

१३ द. सतगुरु मेरे किरपा कीन्ही, उत्तम वर परनाई। अब मेरे साँई को सरम पड़ेगी, लेगा चरन लगाई। ये जान राम में बाली भोली, थे निर्मल में मैली। वे बतराएँ में बोल न जानूँ भेद न सकूँ सहेली। ये जहां भाव में आतम कन्या समक्त न जानूँ बानी।। दिरया कहें पति पूरा पाया, यह निस्चय कर जानी।

-दिरिया साहब मारवाड वाले की बानी, पृ० ५७-५5

१४०. मेरे परम सनेही राम जी तुम जीवन प्रान बाजारो ।

बनेक जनम बिछुरे भये मैं बहुत मिले अवतारो ।

बनेक मन मैं यूँ बनी बरि हों राम भरतारो ।

परी मुह्रस सोजिके, ब्रह्मा लगन बिचारो ।

मैं बबला बारह बरस की, जोरस सज्यो सिगारो ।

सगन जाय हरि कूँ दियों, तब व्याहन चलो मुरारो ।।

— डॉ० भगीरथ मिश्र, निरंज्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरक्जनी, पृ० ७३

वब पीव मिले हो परम सुषदाई,
नैनिन स्वांति (शाँति) भई सुन सजनी,
बहुत दिनन की मेरी तपिन बुफाई ।
प्रेम प्रीति के बसन पहिरि के, निरित सुरित कांचू गिह बाई ।
पिया पवरि तिलक ततुराजै सील असूपन की छिन छाई ।
पोरिस पम लगे मन्दिर कूं द्वादस दल तहाँ सेज बनाई ।
बिरिहन पीव परिस पद राचे प्रीति पहुप बरसे बिषकाई ।
निरमल जोति भई चहुँ ओरा अनहृद घुनि तहाँ टेर सुनाई ।
जन तुरसी धानँद बारित सूं सिला होय सुष सिन्धु समाई ।।
—हाँ० मगीरथ मिल्ल, निरक्जनी सम्प्रदाय बोर सन्त तुरसीदास
निरक्जनी' पृ० १०१

अनुहा चित्रण प्रस्तुत किया है 1982 सन्त पलह साहब की आत्मा का आध्या-क्तिक रूप से गंगा-अमुना के मध्य परिणय होता है। अतः सौभाग्य से ही पति की प्राप्ति होती है । १४३ इस प्रकार सम्पूर्ण सन्त साहित्य में आत्मा-रूपी सुन्दरी और परमातमा रूपी पति के आध्यात्मिक परिणय की मधुर भक्ति भावना पग-प्य पर मिलती है।

संसार-रूपी नैहर से आत्मा रूपी वधू का गौना

जीवात्मा-परमात्मा के आध्यात्मिक परिणय का द्वितीय महत्त्वपूर्ण प्रसंग 'नैहर' को महत्त्वहीन मानना तथा प्रियतम की बनंदेखी नगरी को महत्त्व देना हैं। नैहर में उसका मन नहीं लगता इसलिए वह ससुराल जाएगी, क्योंकि नेंहर के लोग बड़े बरियार हैं, यहाँ उसने बत्यिक दुःख-सुख भेले हैं, अतः वब प्रिय के देश जाएगी। यहाँ वह भोली भाली है। वहाँ उसका दुलार होगा, नींग में सत्य का सेंदुर भरेगी जिससे अमर पति की प्राप्ति होगी। प्रियतम की सेज बहुत भाग्य से मिलती है। १४४ बतः सुहागिन अपने उपास्य पतिदेव से मिलने की उत्कृष्ट अभिलाषा प्रकट करती है, अब वह नेहर में न रहकर ससुराल जाएगी। कवि ने अपने को सुहागिन की भूमिका में रखकर कहा है, मायिक संसार रूपी नेहर में जीवात्मा रूपी स्त्री बहुत बाज्ञानिनी रहती है। १४४ यहाँ उसे अपने पति की सूचना नहीं मिलती। ससुराल में परमात्मा के यहाँ चारी वस्तुओं में जीवारमा रूपी स्त्री का साम्ता हो जाता है, किन्तु नैहर मायिक प्रपंचों में बात्मिक धन पृथक् ही रहता है। १४६ बतः बन्त में बपनी माँ से

बविनासी दूलह मन मोह्यो, जाको नियम बतावे नैति, तिरंकार निरंबंक निरंबन निर्विकार निरलेस। वगह बजोनि भवन भरि पायो, सत्गुर के उपदेश ।। सुरित निरित के बाजन बाजे, चित चेतन सँग हेता। पांच पूर्वीसी एक सँग खेलाहि, निर्गृत के यह खेता।

⁻⁻केशवदास 'बमीचूंट', शब्द ३, पृ० ४ १४३. प्रबद्ध साहब की बाबी, भाग ३, शब्द ४, ५, ५० २३

१४४. डॉ० धर्सेन्द्र ब्रह्मचारी 'शास्त्री', 'सन्त कवि दरियाः एक अनुशीलन', पृ० १३४

१४५: नातकवाणी, पृ● २६८

१४६. साहुरड़ी वघु समु किछु सामी पेवकड़े धन वरवे। बाप कुचजी दोसु न देऊ जाण नाही रखे।।

स्पब्ट रूप से कह देती है कि हे मेरी मां. बिना हरि दर्शन के मैं कैसे जीवित रहूँ ? बिना हरि के मेरा जी क्षण भर नहीं रह सकता, सतगुर ने मुक्ते समक दे दी और परमात्मा से मिला दिया। १४७ वन्तिम अवस्था में जो स्त्री वपने ससूराल तथा नैहर में अपन अधाह प्रभू परमात्मा की प्यारी होती है. वह स्त्री भन्य है। १४ न नेहर से उसका जियरा फट गया है वहाँ उसका मन नहीं लगता। इस नगरी में लख दरवाजा है, बीच में समुद्र का घाट है, अतः हे सजनी कैसे पार उत्तर, क्योंकि यह पंथ अत्यधिक कठिन है। आत्मा हँस-हँस कर माता-पिता से पूछती है कि मैं प्रात:काल ससुराल जाऊँगी वहाँ अपनी इच्छानुकल कार्य करूँगी। ससूराल में ही प्रियतम से पूर्ण मिसन की आधा है। १४९ सोते जागते, दिन-रात उसके हृदय-सागर में पिय-समागम की कामना हिलोरें लेने लगती हैं। उसे दढ़ विश्वास होने लगता है कि नैहर में उसका रहना उपयुक्त नहीं है, यहाँ आकर वह अपना लक्ष्य भूल गई है। १५० नैहर में प्रियतम के साय होली खेलने में डर लगता है, न्योंकि यहां पर में बाह्य परपंच में फंस जाती हुँ, प्रियतम से मिलने के लिए अपने सिर तक का परित्याग करना पड़ता है। नेहर में प्रियतम के संग सोने का भी सुख नहीं प्राप्त कर सकी हूँ। १५१ वह अपनी माँ से अपने मन की सारी बात कह देती है कि हे अस्मा! मेरा दिल प्रियतम से लगा हुआ है। अब तो बिना उन्हें देखे रहा नहीं जाता। यदि वे चाहें तो मैं उनके लिए अपना प्राण निछावर कर सकती हूँ। मैं इस समय जानलेवा रोग से ग्रस्त हूँ। उसका एक ही उपचार है-प्रिय समायम।

१४८. ससुरे पेईए कंत की कंतु अगमु अथाहु। नानक धंनु सोहागणी जो भावहि वेपरवाह।।

—वही, पृ० ६६७

१४६. वियोगी हरि, सन्त सुधा सार, शब्द १००, पृ० १००-१०१
१४०. नइहरवां आय सुधि विसरी, सुधि विसरी मोरी सुरित हरी
का नइहरवां फिरहुं अलानी. जैहां समुरवा परिहै जानि।
काह कहां कहि नाहीं जाइ, मोहिं बपुरी को सुद्धि त बाइ।
जोगिन भइ अँग भसम चढ़ाइ बिनु पिया भेंट रहा नहि जाइ।
ए सिंख सूरित देह बताइ, देखि दरस मोर हियरा जुड़ाइ।।

च्याजीवन साह्य की बानी, भाग २, शब्द २४, पृ० ६ वि. जगजीवन साह्य की बानी, भाग २, शब्द २४, पृ० ६

१४७. बिनु दरसन कैसे जीवज मेरी माई। हरि बिनु जीवरा रहि न सके खिनु सितगुरि बूफ बुफाई।। —नानक वाणी, पृ० ४७६

इस प्रकार वियतम से मिसने के लिए वह निर्लज्जता का बाना पहन लेती हैं, प्रिय के बुसाने पर शीझ ही चली जाती है। १५२ ससुराल से प्रियतम ने एक ऐसी अमील चोली भेजी है जो अवर्णनीय है। नेहर अब मेरे लिए स्वप्न सहुश्य है। १५३ ससुराल में सास दुःख, नन्द दुःख को सहा जा सकता है पर प्रियतम के दुःख को सहना अति कठिन है। १५४ तुलसी साहब (हाथरस वाले) की आतमा रूपी वधू भी नेहर के स्नेह का परित्याग कर ससुराल में रहना ही गुरु का प्रमुख उपदेश मानती है। ससुराल में अत्यिषक मुख होने के साथ ही साथ सांसारिक जन्म-मरण के चक्कर से भी छुट्टी मिल जाती है। १५५ इस

ું ૧૫२. पलटू साहब की बानी, भाग १, कुण्डलियाँ ६३, पृ० २ ક

१५३. साहेब मोरे पठई चोली अनुमोल ॥टेका।
यह चोलिया मोरे ससुरे से आई,
चोलिया पहिरि हम भई अतोल ॥
यह चोलिया में सहस बँद लागे,
चोलिया के बँद मोरे सतगुरु खोल ॥
चोलिया पहिरि धिन चली है गवनवा
सेत पितम्बर लागे हिंडोल ॥
धरमदास बिनवै कर जोरी।
नैहर सुपना भयल अब मोर ॥

— धर्मदास की शब्दावली, शब्द द, पृ० ६६-७०

१५४. ज्ञान की चुनरी बुमल भइ सजनी, मन की न पुरइल आसा हो।
बारहि बार जीव मोर लरजै, कैसे कटै दिन राता हो।।
सास दुख सहलों नन्द दुख सहलों पिय दुख सहलन जाई हो।
जामो हो मोरि सासु गोसाँई, पिय मोर चलल बिदेसवाँ हो।।
पाइयाँ परि परि ननदि जगावै, कहै न पावै सनेसवा हो।
मोर मुख ताको मत जा विदेसवाँ, हों मैं चेरि तुम्हार हो।।
बहियाँ पकरि स्वामी सेजिया बिठावै, जिन रोवो धनियाँ हमार हो।
कहैं कबीर सुनो धर्मदास, जुमन जुमन बहिवात हो।।
—धर्मदास की शब्दावली, शब्द ४, १० ६०

१५५. सोहागित सुन्दरी तुम बसहु पिया के देस।।
नैहर नेह छाँड़ि देवी री, सुन सतगुर उपदेश।।
कोटि करो इहाँ रहन न पैहो, क्या धिन रंक नरेस।।
प्रभु के देस परम सुख पूरन, निरभय सुनत सँदेस।।
जरा मरन तन एक न ब्यापै, सौक मोह निह लेस।।
सबसे हिल मिल बेर बिसन तज, परम प्रतीत प्रवेस।।
कम पर दम हर दम प्रीतम सँग, तुलसी मिटा क्लेस।।
—तुससी साहब (हायरस वाले) की शब्दावसी, भाग २, पृ० २७२

प्रकार सन्तों ने बात्मा रूपी नववधू के गीने से सम्बन्धित अनेक मधुर कल्पनाएँ की हैं।

नव-वधू के परिधान

सन्तों ने ससुराल में प्रियतम से मिलने को समुत्सुक नव-वधू के श्रुंगार प्रसाधनों एवं परिभानों से सम्बन्धित विषयों की भूरिशः उद्भावनाएँ की हैं। इनमें प्रमुख चुनरी, चोली, लहंगा, घुंघरू, तथ, बाजूबन्द आदि आभूषण-परिधान प्रमुख हैं। प्रणयतत्पर मुग्धा वधू ज्ञान-ध्यान के घुँघरू बाँधकर, सुमति की अंगिया, प्रेम की साड़ी, विवेक का घाघरा, शील का अंजन, आनन्द का बाजूबन्द, शब्द का सिंदूर लगाकर सुरित सुहागिन इस प्रकार के केलि विसास का सुझ लेकर फिर सांसारिक भवसागर में नहीं आएगी। १ ५६ आत्मा रूपी नव-वघू की अन्तरंग सखी चुनरी को रंगीले रंग में रंगने का उपदेश देती है। कोई ऐसा चतुर रंगइया मिले जिससे चूतर का रंग चटक हो, चूतर का मुन्दर सूत तथा सुरित का भागा चूनर की बुनाई करने वाले सतगुर से प्राप्त किया। चूतरी को घोते-घोते माड़ छुड़ा दी, मजीठ रंग चढ़ाया जाय क्योंकि इसे पहनकर त्रियतम को रिकाना है। १४७ यह चुनरी बद्भुत है क्योंकि यह चुनरी पाँच तत्त्व से बनी है जिसे सतगुरु ने आकर दी है। १४८ इस चुतरी को प्रियतम ने स्वयं अपने हाथ से रंगी है। उन्होंने स्याही के कच्चे रंग को छुड़ाकर मजीठा रंग रंगा है, धोने से यह रंग छुटता नहीं, वरन और पक्का हो जाता है, वयोंकि भाव के कुण्ड में, स्तेह के जल में, प्रेम रंग रंगा है जिससे द:ख रूपी मैल का नाश हो जाता है। इस सीतल चुनरी को

१५६. पसटू साहब की बानी, भाग ३, शब्द ११४, पृ० ७८

१५७. तुलसीसाहुब (हायरस वाले) की शब्दावली, भाग २, पृ० २५६

१४८. सन्तो चूनर मोर नई।

पांच तत्त्व के बनल चुनिरया, सतगुरु मोहिं दई ।।
रात दिवस के ओढ़त पहिरत, मैली अधिक भई ।।
अपने मन संकोच करत है, किन रंग बोर दई ।।
बड़े भाग हैं चूनर के रे, सतगुरु मिलें सही ।
जुगन जुगन की छुटि मैलाई, चटक से चटक भई ।।
साहिब कबीर यह रंग रचो है, सन्त कियो सही ।।
जो यह रंग की जुगत बताबै, प्रेम में लटक रही ।।

क्वीर साहेब की शब्दावली, भाग ३, शब्द ६, पृ० ४४

बोढ़कर मैं निहाल हो गई हूँ। १ ५ ९ तैहर में इस चुनरी में अत्यिधिक दाग लग जाते हैं, क्योंकि चुनरी को धोने वाला वहाँ कोई धोबी नहीं मिला। जब इस चुनरी को पहनकर ससुराल चली तो गाँव के लोगों ने फुहरी कहा, बिना सतगुरु की छुपा के कोई भी सुधरा नहीं। १ ६ ० सन्त चरनदास ने प्रणयातुर आत्मा को योग का उबटन लगाकर कर्म की मैल उतारने, वेणी में मोती गूंथने और माँग में लाज का सिंदूर तथा आंखों में प्रीति का काजल लगाने को कहा है। १६ १ इसी भाँति सन्त पलद्द साहब की आत्माल्पी नव-वधू की अन्तरंग सखी उसे अपनी चुनरी पक्के प्रणय रंग में रंग लेने का परामर्ग देती हैं ताकि वह फिर छूट न सके। १६ २ ध्रुंगार प्रसाधन सम्बन्धी आत्मा ल्पी नव वधू के अनेक पद प्राप्त होते हैं।

१६० साहेब है रंगरेज चुनरी मेरी रंगडारी।

स्याही रंग छुड़ाय के रे दियो मजीठा रंग।

श्रोये से छूटे नहीं रे, दिन दिन होत सुरंग।।

भाव के कुण्ड नेह के जल में, प्रेम रंग दई बोर।

दुख देइ मैल छुटाया दे रे, खूब रंगी भक्तभोर।।

साहिब ने चुनरी रंगी रे, पीतम चतुर सुजान।

सब कुछ उन पर बार दूँ रे, तन मन धन बो आन।।

कहैं कबीर रंगरेज पिया रे, मुभ पर हुए दयाल।

सीतल चुनरो ओढ़िके रे, भई ही सगन निहाल।।

—वियोगी हरि, सन्त सुधार, शब्द ११७, पृ० १०८-१०६

१६०. वियोगी हरि, सन्त सुधासार, 'कबीर', शब्द १३२, पृ० ११६

9६9. सिंख सजनी हे जोग उबटनो लगाव।

अरी बौरी कर्म को मैल उतारिये जी।।

सिंख सजनी हे करनी कंग ही बहाव।

अरी बौरी वेनी मुक्ता गुषाइये जी।।

सिंख सजनी हे लाज सिंदूर निकासी।

अरी बौरी खोलि सिंगार बनाइये जी।।

सिंख सजनी हे प्रीति को काजल बांज।

अरी बौरी प्रेम को माँग सँवारिये जी।।

-- चरनदास की बानी, भाग २, पू० १४६-१४७

१६२. राँग ले रंग करारी है, फिर छुटै न भोये।।टेक।।
जान को माठ ताहि बिच बोरो, मन बुधि चित राँग डारी है।।
तन मन भन सब देह राँगाई, रंग मजीठी भारी है।।
रंग बहुत यह सोखि लाइगी, बहुत दिनन की सारी है।।
सतसंगति में बैठि राँगानै, सोड पतिबरत नारी है।।
पलदूदास पहिरि के निकर, अपने पिय की प्यारी है।।
—पलदू साहब की बानी, भाग ३, शब्द ५६, प० ३३

सखी द्वारा नव-वधू का उद्बोधन

े पूर्व ही कहा जा चुका है कि सखी का नैहर में मन नहीं लगता, ससुराल में ही वह आन्तरिक आनन्द का अनुभव करती है। यद्यपि आत्मा रूपी नव-वधू वहां के रीति-रिवाज से पूर्णतः अनिभज्ञ है जिससे उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, नयों कि नैहर में उसने एक भी गुण नहीं सीखा, अतः ससुराल में वह फूहर बन गई है। अपने विचार से कुलवन्ती होती हुई भी उसकी पात्रता पर वहाँ किसी ने विश्वास नहीं किया। १६९ नववधू अनदेखें प्रियतम का दर्शन करने के लिए लालायित है, अतः अपनी सखी से कहती है, 'हे सखी मुक्ते मेरे त्रिय से मिला दो, बिना उन्हें देखे मैं व्याकुल हो रही हूँ। उनकी 'सूरित' कैसी है ? उनका दर्शन सुलभ कर मेरी आँखें तृप्त करो। १६४ सदुगुर रूपी सखी, जीवातमा रूपी तव-वधू को परम पुरुष के साथ व्यवहार करने की रीति स्पष्ट करती हुई कहती है, 'जिस प्रकार फूल के मध्य गंध, शरीर के अन्दर जीव, काष्ठ के भीतर अनि, मेहदी के मध्य लाली, मांड़े के मध्य मिट्टी, दूध के मध्य घी अन्तर्भुक्त है। १६५ उसी प्रकार हे सजनी तेरा प्रियतम भी तेरे ही समीप है, अतः अपने अन्दर सुरति-निरति के माध्यम से पहचानो । मान का परित्याग कर, नहा थोकर समस्त साज-श्रुंगार करके प्रियतम से मिली। ^{९६६} अतः रस-विलास का अखण्ड सुख अद्भुत नगरी में प्राप्त करो । प्रियतम की यह नगरी रात-दिन, पाप-पुण्य, चन्द्र-सूर्य, धरती-

१६३. पलट्स साहब की बानी, भाग ३, पृ० २४

१६४. जगजीवन साहब की शब्दावली, भाग २, शब्द १७, पृ० ७

१६५. चरनदासजी की बानी, भाग २, पृ॰ १४०

१६६. सिख सजनी है तेरो पिया तेरे पास ।

श्रद बौरी इत उत भटकी क्यों फिरै जी।।

सिख सजनी है सुरित तिरित किर देख।

श्रदी बौरी अपने महल रंग मानिये जी।।

सजनी हे मान अहं सब खोय।

अरी बौरी यह जीवन थिर ना रहे जी।।

सिख सजनी हे बालम सन्मुख होय।

श्रदी बौरी पिछली खर सब खोइये जी।।

सिख सजनी हे पिया मिलन को साज।

श्रदी बौरी न्द्वाय सिगार बनाइये जी।।

⁻⁻ चरनदास की बानी, भाग २, पृ॰ १४६

खाकात, वायु-जल, निद्रा-जागरण, जंगल-बस्तियाँ, गुरु-शिष्य, खादि सर्वगुणों से विहीन हैं। १६७ अन्त में नव-बधू रूपी सखी कह उठती है कि मैं तुम्हारी जन्म-जन्म की चेरी हूँ। इस बार मुभे क्षमा कर दो, मैं अबला हूँ। प्रपंचों के साथ लग जाने के कारण मुभे कत्तव्य बोध न हो सका, मेरे प्राण भी अनाथ हो गए। १६८

नव-वधू का संकल्प-विकल्प

मुग्धा नव-वधू विभिन्न मनः स्थितियों के हिण्डोले पर भूलती हुई प्रतीत होती है। प्रवासी प्रियतम बहुत दिनों के पश्चात् स्वदेश आने का समाचार मेजते हैं, जिसे सुनकर आत्मा-रूपी नव-वधू अपने प्रियतम के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार का आयोजन करती है। वह कल्पना करती है कि मेरे प्रियतम सिहासन पर बैठेंगे, तब मैं उस पर आसन बिछाऊंगी तथा उन्हें पंखा भल्ंगी, इससे मुभे अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होगी। भोजन करने के पश्चात् जब वह लेट जाएँगे तो मैं उनके कोमल चरण अपने हाथों से सहलाऊँगी। नित्य मैं चरणामृत पान करूँगी और नित्य निरन्तर उन्हों के आगे सेवा-भाव से खड़ी रहूँगी, अन्यन कहीं नहीं जाऊँगी। १६९ नव-बधू की कल्पनाएँ साकार होती हैं, आफ उसके घर सचमुच आनन्द बधावा होता है। इस बातावरण में उसका हृदय

१६७. चलहु सखि वहि देस, जंहवा दिवस न रजनी।
पाप पुन्न नहिं चाँद सुरज नहिं, नहीं सजन नहिं सजनी।।
भरती आग पवन नहिं पानी, नहिं सूते नहिं जगनी।।
लोकवेद जंगल नहिं बस्ती, नहिं संग्रह नहिं त्यगनी।।
पलद्रदास गुरू नहिं चेला, एक राम रम रमनी।।
—पलद्र साहब की बानी, भाग ३, शब्द ६२, पृ० ४६-४७

१६८. अवरिक बार बकसु पिया मोरो, जनम जनम की चेरि हों।
चरन कमल हम हिंदे लगाइब, कब्द कागज सब फारि है।।
मैं अबला बल कछुनो न जानो, परिपंचिन के साथ हे।।
पिया मिलन बेरि इन्ह मोहि रोकल।
तब जिउ महले अनाथ हे।।
— मधुर रस स्वरूप और विकास, भाग २, पृ० ४०७ से उद्धुत

१६८. धरनीदासजी की बानी, शब्द १, पृ० १

द्विशा उत्पन्न हो जाती है। वह विकल्प करती है कि प्रियतम के रंगमहल में कैसे चलूं? मुफे लोग दुतकारते हैं, मेरी बाँहें छोड़ दो। अतः मेरी मानसिक अवस्था में असन्तुलन उत्पन्न हो गया है। इसका प्रमुख कारण मेरे साथ के कपटी लोग हैं, अतः पहले इन्हें यहाँ से हटा दो। तत्पश्चात् मैं स्वयं स्वच्छन्द भाव से दौड़कर पिया की ऊँची अटरिया पर चढ़ जाऊँगी और उनके साथ सुरित सुख प्राप्त करूँगी। 100 इस प्रकार हम देखते हैं कि नव-वधू के संकल्प-विकल्प का अत्यधिक स्वाभाविक चित्रण सन्तों ने किया है। आतमा-परमात्मा का प्रणय विलास

सन्त-साहित्य में प्रेम-भाव पूणतः बाध्यात्मिक तथ्यों से युक्त रहता है, अर्थात् जैसे स्वच्छ जल से शराब मिलकर एक हो जाती है वैसे ही उसकी आत्मा और उसके प्रियतम की आत्मा मिलकर समरस हो जाती है। आत्मा रूपी नव-बच्च को सर्वत्र दिव्य सौन्दर्य-चेतना और परम-प्रेम की अलौकिक मांकी दृष्टि-गोचर होने सगती है। इसी महाभाव-दशा में, "जीवात्मा की उस अन्तिहित प्रवृत्ति का प्रकाशन होता है जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्वल सम्बन्ध जोड़ लेती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ अन्तर नहीं रह जाता।" अष्ट आत्मा और परमातमा में

७०. बाजु मोरे बनद बघाना जिथरा कुहकैला
सुनत सनत सुख पाय ।।टेक।।
पाँच पचीस, तिनि चांचरि गार्नाह,
जो सुख बरिन न जाय।।
गगन मण्डल में रस रची है
फमक रही है छाय ।।
प्रेम पियारा प्रगट भयो जब

— गुलाल साहब की बानी, शब्द ३, १० ३० १७१. साहिब के घर बिच जायोंगी, जावोंगी सुख पावोंगी ।। प्रेम मभूत लगाय के सजनी, सन्तन केहें रिफावोंगी ।। अचरा फारि करों में ककनी, सेक्ही सुरति बनावोंगी ।। घूनी घ्यान अकास में देहों, नाम की अमल चढ़ावोंगी ।। पलदूदास मारि के गाता मक्ति अभय ले आवोंगी ।।

—प~दूसाहुब की बानी, भाग ३, शब्द ३६, पृ० २०-२% प७२. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर रहस्यवाद, पृ० द

पित-पत्नी के सम्बन्ध की स्थापना का मुख्य कारण है—दाम्पत्य भाव के अन्तर्गत प्रेम की पूर्णाता । डॉ॰ रामकुमार वर्मा के शब्दों में "प्रेम की सार्ध व्यञ्जनाएँ और व्याख्याएँ एक पित-पत्नी के सम्बन्ध में ही निहित है। इसलिए प्रेम की सवतन्त्र व्यञ्जना को प्रकाशित करने के लिए बड़े-बड़े रहस्यवादियों ने ऊँचे-से-ऊँचे सूफियों ने आत्मा और परमात्मा के पित-पत्नी के सम्बन्ध को संसार के सामने रख दिया है। रहस्यवाद के इसी प्रेम में आत्मा स्त्री बनकर परमात्मा के लिए तड़पती है, सूफी मत के इसी प्रेम में जीवात्मा पुरुष बनकर परमात्मा क्पी स्त्री के लिए तड़पता है। इसी प्रेम के संयोग में रहस्यवाद और सूफीमत की पूर्णता है। प्रेम के इस संयोग को ही आध्यात्मिक विवाह कहते हैं।" पे अ गुलाल साहब ने परम पुरुष की मादक छवि बसाने वाली और शरीर सँमालने की सुध-बुध मुलाकर इयमब चलने वाली प्रेम पुजारिन आत्मा का सुन्दर चित्रांकन किया है। १०४ मर्मी सन्तों के इस दाम्पत्य समागम में सास और ननद बाधक सिद्ध होती हैं। मिलनोत्मुक वधू अपनी चतुराई से उन्हें परे कर अपने पिया को रूप जाल में बाध लेती है। १०५ प्रणीयनी आत्मा रूपी बधू को एकान्तिक सुरित लीला का

१७३. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ॰ ६६

१७४. लागिल नेह हमारी पिया मोर ।। टेक ।।

चुनि-चुनि कलियां सेज बिछावों करों में मंगलचार ।

एको घरी पिया निहं अइलें होइला मोहिं जिरकार ।।

बाठो जाम रैन दिन जोहों, नेक न हृदय बिसार ।

तीन सोक में साहब अपने फरलहिं मोर जीलार ।।

कहें गुसाल पावों भरि पूरन, मौजे मोज हमारा ।।

—गुलाल साहब की बानी, 'प्रेम' शब्द २, पू० २४-३०

१७४, में कुलवन्ती खसम पियारी, जाँचत तूं ले दोपक बारी।। गंध सुगंध थार भरि लीन्हा चन्दन चिंतत बारति कीन्हा।।

> फूलन सेज सुगन्ध बिछायों बापन पिया पलंग पौढ़ायों।। सेवत चरन रैनि गइ बीती प्रेम प्रीति तुमहीं सों रीती।। कह दरिया ऐसो चित लागा

भह दारया एसा १वत लागा भई सुलंखति प्रेम बनुरागा ।।

दरिया साहब बिहार वाले के चुने हुए शब्द, शब्द ४, पृ० ७

सुख निर्वाध रूप से लूटने का सुयोग प्राप्त हो जाता है। सास जो बोबरि में है और हर्षांजु ननद बाँगन में सोती है, वह उनकी पहुँच से दूर महल के ऊपरी प्रकोच्ठ में अपने प्राण-प्रिय के साथ सारी-सारी रात जगकर केलि विलास करती है। "ऐसी अवस्था में आत्मानन्द से पूर्ण होकर ईश्वर का गान-माने लगती है। उसे परमात्मा की उत्कृष्टता ज्ञात हो जाती है, अपनी उत्सुकता की थाह मिल जाती है। उस उत्सुकता में सारा जीवन एक चक्र की माँति घूमता रहता है। आत्मा अपने बानन्द में विभोर होकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों का तीन्न अनुभव करने लगती है। उसकी उस दशा में आनन्द और उल्लास की एक मत-वाली धारा बहने लगती है। उसके जीवन में उत्साह और हर्ष के सिवाय कुछ नहीं रह जाता। माधुर्य में ही उसकी सारी प्रवृत्तियाँ वेगवती वारिधारा के समान प्रवाहित हो जाती हैं, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो उसके जीवन का तत्व मिल जाता है, माधुर्य में हो वह अपने अस्तिमा परमात्मा का जब से मिलाप हो गया तब से वह एक क्षण भी विलय नहीं होती, अतः बात्मा परमात्मा में मिल जाती है, अंश एवं अंशी एकाकार हो जाते हैं। फिर उन्हें पृथक करना कठिन है। ' 1000

आध्यात्मिक होली

फागुत की ऋतु में लीग होती खेलते हैं, यह उल्लास मनुष्य जीवन में ही मिल पाता है। मटकी में रंग भर कर पिचकारियों से रंग खेला जाता है और गुलाल उड़ाया जाता है। प्रिय किसर घोल कर प्रेम सहित अपनी प्रिया पर

The Mark to the Company of the Compa

१७६. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ० ७१

पृ७७. मेरे तन मन लग गई पिय की मीठी बोल
पिय की मीठी बोल सुनत मैं भई दिवानी।
भँवर गुफा के बीच उठत है सोंह बानी।।
देखा पिय का रूप रूप में जाय समानी।
जब से भया मिलाप मिले पर ना असमानी।।
प्रीति पुरानी रही लिया हमने पहिचानी।
मिसी जोत में जोत सुहागनी सुरत समानी।।
पसदू शब्द से सुनत ही घूँघट डारा खोल।
मेरे तन तन सम गई पिय की मीठी बोल।।

⁻⁻⁻पसद साहब की बानी, भाग १, कुक्डलियां ६६, पृ० २७

खिड़कते हैं, इस उल्लास के शुभावसर पर प्रिय की मनोनुकूल नारियां तन-मन-भन निखावर करती हैं। अनेक ताल, मृदंग, आंफ, इफ आदि वास बजते हैं। अतः चतुर्दिक दिशा में आतन्द का वातावरण खाया रहता है। वसन्त ऋतु के मादक वातावरण में यह उत्सव लोक मानस को सर्वाधिक आर्कावत करता रहा है। १९०० सन्तों ने इसको या तो माया के आकर्षण के रूप में अंकित किया है अथवा आध्यात्मिक प्रेम के आनन्दोल्लास के वातावरण के रूप में।

सन्तों ने होली खेलने की यौननपूर्ण मादक अवस्था मानी है। तरुणाई में प्रेमी जितने रंग सकते हैं उतने अन्य उम्र में नहीं। इन उत्सवों के अवसर पर अनेक प्रकार के बाजे भी बजते हैं। होली खेलकर प्रभु से प्रीति की जा सकती हैं। इसी कारण काया नगर में ही होली खेलना, प्रेम की पिचकारी द्वारा रंग डालना, नौबति दे-दे कर गाना, दसों दिशाओं में चाचिर ध्विन-ध्विति होना, तत्त्व अवीर का उड़ना, इड़ा-पिगला दोनों सखियों का रास होना, इस सुख को विणत नहीं किया जा सकता, नयोंकि होली खेलकर प्रभु से गठवन्यन हो जाता है। १७० इसलिए हे मन! होरी के इस आनन्द को अवस्य ही प्रहण करो। तत्त्व ख्वीर को उड़ाओ तथा त्रिविध रंग बहाओ जिससे फाग के फल की प्राप्ति होए। १०० गुलाल साहब उस अलख पुरुष के साथ होली खेलने को कहते हैं, जिससे गुरु के नाम का डंका बजता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इस खेल को खिलाते हैं तथा शब्द का फाग रचते हैं। दसों दिशाओं में बबीर उड़ता है तथा प्रेम पिचकारी से भिगो देते हैं। मनमोहन रास खेलते हैं, सुखमन सखी नृत्य करती है। प्रिया-प्रियतम का यह फाग अनुपम है। १०० यह होली काया नगर के बन्दर

१७८. भीखा साहब की मन्दावली होली' शब्द ३, पृ• ४३

१७६. गुलाल साहब की बानी, शब्द १८, पृ० १०१

१८०. बहो मन होरी मौज ले बाव ॥
दम दम जान तपावी, चित भरि ठाम ठमाव ॥
तत्त अबीर समूह उड़ावो, तिर्रावध रंग बहाव ॥
काया नगर में रास रची है, पहचहिह नूर जगाव ॥
गगत मंडल में चांचरि उठत, उघट ताल भरिगाव ॥
कह गुलाल प्रभु आयस दीन्हो, फागु नाम फल पान ॥

^{🥟 —} गुलाल साहब की बानी, शब्द २३, पृ० १०३

१८१. बही, शब्द १०, पृ० ६८

ही होती है। रंग खेलना, प्रेम की पिचकारी, अबीर का उड़ना, प्रेम का नार बजना, समस्त क्रिया-कलाप सुद्दागिन प्रिय के साथ अपने अन्तः करण में ही करती है। १८२ यह सदा बहार होली नित्य निरन्तर चलती रहती है। प्रण-यिनी के सुख का कीई अन्त नहीं, क्योंकि उसे इस माध्यम से पिया को रिफाकर उनके अबर रस के पान का सुयोग प्राप्त होता है । १ - अपलट्स साहब अपनी वात्मा रूपी वधू को समझाते हैं कि बहार बीती जा रही है। तू फाग की क्रीड़ा में संलग्न नयों नहीं होती। डफ बजाकर इस आनन्दोल्लास में भाग लो, मनुष्य शरीर प्राप्त करने का यही तो फल है। फागुन में लाज छोड़कर घूँघट खोलो। को लाज करेगा उसका स्वप्त में भी काम नहीं चलेगा। यही तो शुभ अवसर है, जब प्रेम के रंग की सटकी भराकर सुरति की पिचकारी से रंग खेला जा सकता है, ज्ञान का सबीर उड़ाया जा सकता है, तथा नाम की गाली दी जा सकती है। यह संसार स्वप्नवत् है, बहार बीती जा रही है, अतः तू फाय नयों नहीं खेलती। १८४ सन्त सहजोबाई प्रभु के साथ रंगभरी होली खेलती हुई उनके सर्व-व्यापी रूप को निहारने का सुयोग प्राप्त करती हैं। लम्बी प्रतीक्षा के बाद त्रिय संयोग का सुअवसर सुलभ होता है और इसके साथ ही सांसारिक आवागमन के बंधन टूट जाते हैं। अमरलोक में फाग लीला का सुख प्राप्त कर उन्हें जन्म-मरण के संकट से छुटकारा मिल जाता है। सन्त तुरसी साहब (हाथरस वाले) सुद्वागिन नारी को प्रियतम के संग होली खेलने का उपदेश देते हैं। घड़े में केसर का रंग तथा ज्ञान रूपी गुलाल को भरो। पाँच तत्व तथा पचीस प्रवृत्तियों को प्रेम की पिचकारी बनाओ जिसमें त्रिगुणों को भरो । हृदय में सांसारिकता रूपी भ्रम में आशा रूपी अवीर उड़ेलो । कुमति रूपी रंग को बाहर फेक दो तथा लोभ-मोह का छिड़काब करो। अतः अपने लौकिक गुणों का अन्त करके ही

१८२. गुलाल साहब की बानी, शब्द ७, पृ० ६८

१८३. मैं तो बेलोंगी प्रमु जी से होरी।।टेक।।
प्रेम पिचुकारी मरि-मिर डारत, तत्त बबीर भरी झोरी।।
निसु बासर को फागु परो है, घूमल लागल ठमौरी।।
लागो रंग सोहंग गुन गावहिं, निरतत बाँहा जोरी।।
कह गुलाल सुख बरनि न आने, चाखत अधर कटोरी।।
—वही, शब्द २६; पृ० १०५

१८४. पसद साहब की बानी, भाग १, कुण्डेलियाँ ४२, पृ० २०

अलोकिक प्रियतम की प्राप्ति हो सकती है। 1° होली के शुभावसर पर प्रेम का संचार तथा उमंग की तरंग उद्देलित होतो है। केसर के रंग को घोलकर, मन चन्दन को विसकर, पिया को पहचानो तथा उसी पर रंग डालो। गाँच रंग तथा पंचतत्व की बनी हुई पिचकारी परखकर भर लो तथा अपने प्रियतम से फाम खेलो। 1° द यह होली साधारण होली नहीं है। सूरित रूपी रंग और मन रूपी केसर से रंग कर पंच विका काम क्रोध, लोभ, मद, मोह, को निकाल दो। अरगजा आसा, कुमकुम द्वारा कुमति को भूलकर तुरीयावस्था को प्राप्त हो, शरीर में जितना भी कूड़ा है उन सबको निकाल कर कर्म रूपी कीचड़ को भो डालो। यह होली अंग-भंग करने वाली है, समस्त साज-सज्जा द्वारा ही ईश्वर से मिला

होरी खेले सोहामिल नारि, पिय सँग ले भकभोरी, 954. केवल माट भरो रंग केसर, ज्ञान गुलाल भरो री। पाँच पचीस प्रेम पिचकारी तीन गुनन मद मोरी।। मव कर भरम भाव भव डर को, जास अबीर उड़ोरी। कुमति को काढ़ि कढ़ाव भरो रँग लोभ मोह छिड़कोरी। आपन अंतु पंथ पिया मारग, प्रीति भार पकड़ोरी। प्यारी प्यार यार प्रीतम बस, खिन खिन बीड़ि धरो री।। प्रीति के पान चित्त कर चूना, लो की लोंग परो री। करमन काढ़ि करो मन कत्था, सुरत सुपारी घरो री।। तूलसी फाग लाग लग लारे, छड़ियन लार लड़ो री। करि असतात घूर धरि घोई, सन्त सरन पकड़ोरी ॥ —तुलसी साहिब (हाथरस वाले) की शब्दावली, भाग २, पृ० १६८ उठत प्रेम रस भीनी होरी की तरंग मोरे हिये बिच, नद्द. केसर घोरि घिसो सन चन्दन, डारो पकरि पिया चीन्हीं। पाँच रंग पाँच तत्त पिचकारी, प्यारी परिख भरि लोन्हीं।। भारो गैल गुना गिर गागर, सागर घसि जस भीनी।। तुलसी सूर मूर गति गवना, पिया से फागि रचि कोन्हीं।।

—वही, भाग २, पृ∙ १८६

जा सकता है। १८७ वह स्त्री धन्य है जो अपने प्रियतम से फाग खेलती है, यदि प्रियतम नहीं होते तो चिन्तित रहती है, जिससे रंगों का स्पर्ध तक नहीं करती। १८८ प्रेम मतवारी पितारायणा नायिका होली खेलती हुई सोलह कलाओं से युक्त छ्विमान अपने पिया के रूप पर विल जाती है। जब से अविनाशी के दर्शन हुए हैं तब से उस पर उनके सौन्दर्य का जाद चल गया है। आंखें उसी प्रियतम पर लगी हैं। रसना उन्हों का नाम रटती रहती है। मैं हिर की भक्ति करती हूँ, अतः जिसको जो कहना हो कहे। १८९ बुल्ला साहब की अत्सा रूपी वध्न अन्त में कह उठती है ऐसा सुद्वावना समय फिर प्राप्त नहीं होगा, अतः समस्त नर होली खेल लो। यह कथन अत्यधिक सत्य है, क्योंकि तरुणाई में प्रेमी जितन रंग सकते हैं, उतने अन्य उमर में नहीं। १९० प्रेयसी प्रियतम को पाकर

१८७. बहो आली होरी लख बौरी हो ।।टेक।।

मूरित रंग रँगी मन केसिर, ले पच पाँच निकारि ।
सिख्याँ पचीस पकरि पिचुकारी, मारो मन को मुख गोरी ।।
भरम अबीर गुलाल गुनन की, किर सतसंग उड़ाई ।
जान को छान छरी भरि स्रित, सनमुख नैना नितजोरी ।।
चोया चित्त अरग्जा आसा, कुमकुम कुमित बिसार ।
भर घर घूर कूर सब काढ़ों, करमन कर कीचर भोरी ।।
नर तन नगर बिद बिदाबन, तन मन चीन्ह बिहार ।
होरी अंग भंग कर जानी, तुलसी सज साज मिलीरी ।।
— तुलसी साहब (हाथरस वाले) 'घट रामायण' भाग २, पृ० ३०७

१८८ भीखा साहब की शब्दावली, 'होली', पृ० ४६

१०६. हों तो खेलों पिया संग होरी ।।
दरस परस पतिबरता पियकी, छित निरखंत भइ बौरी ।।
सोस्ह कला संपूरन देखीं, रिव सिस में इक ठौरी ॥
जब तों दृष्टि परो अबिनासी, लागो रूप ठगौरी ॥
रसना रटत रहत निस बासर, नैन लगो यहि ठौरी ॥
कह यारी भक्ती कर हिर की, कोई कहै सो कहो री ॥

— यारी साहब की 'रत्नावली' शब्द २, पृ० १

98. होरी खेलो रंग भरी, सब सखियन संग लगाई ॥टेक॥
फागुन आयो मास अनँद भी, खेलि लेहु नर-नारी ॥
ऐसा समय बहुरि नहिं पैहो, जैहो जनम जुवा हारी ॥

—बुल्ला साहब का शब्द सार, शब्द ४, पृ४ १६

जब उससे फाग बेसती है तथा प्रिय अपने रंग से पिचकारी मरकर उस पर बरसाता है तो उसका तन-मन-आत्मा सब उसी में इब जाते हैं। १९१ वह सदैव के लिए उसमें एकल्प हो जाती है। इस प्रिय दर्शन के पश्चात् संसार से साधक का कोई सम्बन्ध शेष नहीं रह जाता। १९२ जिससे सांसारिक लज्जा का परित्याय वह कर देती है। मैं प्रियतम के संग होली बेसती हैं, मेरा कोई क्या कर सकता है? तन की भट्ठी पर मन की मदिरा चुवाती है और नयन चषक में भरकर वह प्रिय संयोगसुख का आसव पान करती है। जिससे सास और तूकानी ननद के दिल पर छुरियाँ चलती हैं तो चला करें, क्योंकि प्रियतम घर आ गए हैं, निन्दा भी भाड़ में पड़े। १९३ क्योंकि प्रिया को दृढ़ विश्वास है कि हमारे राम आएँगे, जिससे नया उत्साह उत्पन्न हो गया। मेरे समस्त दुःख दूर करेंगे, रात-दिन में उनके पथ को निहारती रहती हूँ। मैं अपने प्रियतम से उस प्रकार मिसती हूँ, जैसे समुद्र में बड़ी-बड़ी नालियों का जल। हृदय में प्रभु मिलन की आशा ही प्रमुख है। १९४

१६१ प्रेम पिचकारी मारी, भीनी पिया संग प्यारी।
कबहूँ ना होवे न्यारी, ऐसी प्रीति जिनकी।।
— सन्त रोहलबानी (शास्त्र मन प्रबोध), पृ १२६ से उद्धुत

१६२ जा दिन ते पी को मुख देख्यो। वा दिन ते ममता मित भूलो।।

—वही, पृ० ६८ से उद्धृत

9६३. पलदूसाहुब की बानी, भाग ३, शब्द १११, प्• ७६

१६४. बावेंगे वे राम हमारे, उपजा नउल उसाहा।

तष सप अम दुष दुरि करेहिंगे, अब सिव निरंगुन नाहा।।

निसु बासुर ठाढ़ी मन जोऊं, किर किर प्रीति उनाहा।

जानों जो यूँ मिलों पीव कूँ, ज्यूँ समुद्र के बाहा।।

पीय जीय संधि रहे न कोऊ, खुले कनक लौं काहा।।

जन्म जन्म अरु जुग के, मिटहैं हमारे दाहा।।

यह अभिलाषु अंति हमारे' और न कोऊ चाहा।।

यह अभिलाषु अंति हमारे' और न कोऊ चाहा।।

तोर चाह चितवनि सब त्यागी, तुम बाबो उर माहा।।

तुम तेज पुंज परकास अपरमित, हो सुषसिध अथाहा।

जन तुरसी को मिलो महाप्रभु, अरु पावों यह मललाहा।।

— डाँ० भगीरथ मिन्न, निरञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरञ्जनी, पृ० १५४

अतः हे सखी अब आनन्द की ऋतु आ गई है। पाँच सखियाँ मिलकर संगल-गान करती हैं। ज्ञान का गुलाल उड़ता है। ग्वाल, गोप, इन्द्रीजन सब एक स्थान पर आ जाते हैं। अन्त में पिय से होली खेल कर सर्वाधिक आनन्द होता है। गन, गंध्रप, सर, देवता सभी जय-जयकार करने लगते हैं। जहाँ कहीं भी द्षिट जाती है बानन्द ही बानन्द है। इस अनुपम सुख की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। १९५ वही विवेकी सन्त होसी खेलते हैं, जिनको अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होता है। कान, आँख और जिह्वा समस्त इन्द्रियाँ राम के समीप जाती हैं। ताल, मृदंग, भाँम, डफ बादि विभिन्न प्रकार के वाझ इड़ा, पिगला, सुषुम्ना के संगम घाट में बजते हैं। दिन-रात आनन्द ही आनन्द होता है जिससे प्रेम एवं उत्साह बढ़ता है। अगर, अबीर, कुमकुम, केसर, स्गनिम्नत पदार्थों का खिड़कान हो रहा है। इस प्रकार यह होली जो सहज तया स्वाभाविक है अवर्णनीय है। आत्मा रूपी सहागिन नारी बार-बार होली मिलन के लिए अविनाशी प्रियतम के शरीर को अंगित करती है तथा फगुवा का दान त्रियतम प्रभु के दर्शन को माँगती है एवं बार-बार बलिहारी जाती है। ^{९९६} पलट्र साहब कहते हैं कि इस अनुपम होली में लज्जा करना व्यर्थ है। इसलिए अब मुख पर से घूँवट हटा लो, प्रेम के पात्र में प्रणय-केलि का रंग भर कर, सरित की पिचकारी से उसे पिया पर डालो, ज्ञान की अबीर लगाओ बोर नाम की मीठी गालियाँ देकर होली का भरपूर बानन्द लूटो। संसार स्वप्नवर् है, वापस जा रही रंगों पर इस बहार को गले लगा लो। अब लज्जा

उलिट लग्यौ वा उतमत स्मन, तन की बिया गवाई।।

राग बसंत होई रहाौ अंतरि, बाजै अनहद ताला।

पंच सपी मिलि मंगल गावै, उड़त विज्ञान गुलाल।।

गुन गन ग्वाल गोप इन्द्रीजन, आह भए एक ठौरा।

मैं पेलत फाग अभिअंतरि पीव सूं आनंद बढ़यौ अपारा।।

जै जै कार करें सब कोऊ, गन गंध्रप सुर देवा।

दीन लीन आमँद विनोद सूं, लागि रहे हिर सेवा।।

आनंद ही आनंद रहत सपी, जहाँ तहाँ जित कित सोई।।

जन तुरसी वा सुष की महमां, बरनि सकै का कोई।।

--डॉ॰ भगीरय मित्र, निरखनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरखनी, पृ० ३३

१ ६५. सवी आनंद की रति आई।

१६६. केशवदासजी की 'अमीचूँट', शब्द ४, पृ० ४-५

करने का समय नहीं हैं। १९७ इस अद्भुत होली में पृथ्वी और आकाश सब प्रेम के रंग से आप्लावित हो रहे हैं, क्योंकि जीवातमा रामास्वामी के साथ होली खेल रही है। सुषुम्ना से प्राणवायु उद्ध्वमुख होकर पिचकारी के समान छूट रही है, इस समय अन्य जीव भी इस रस में सराबोर हैं। १९८ जीवातमा ने आशा तथा इच्छा की पिचकारी बनाकर गुणरूपी गुलाल शरीर में ही घोलकर, अहंकार और सांसारिक माया-मोह को घूल के समान उड़ा दिया। प्रेम रूपी अबीर फोली में भर लिया। समस्त सांसारिक विभूतियाँ और विपत्तियाँ बाश्रय न मिलने के कारण वेश्या के समान इश्वर-उघर भटकती हुई जृत्य कर रही हैं। १९९

आध्यात्मिक हिण्डोला

ग्रीक्म श्रृतु के पश्चाद वर्षा का स्वागत लोक-जीवन में विशेष उत्साह्युक्त होता है। इस दृष्टि से सावन के माह का महत्त्व है। इसमें तीज, नाग पृक्षमी तथा श्रावणी जैसे कई त्योहार मनाये जाते हैं। इस मास में आनन्दोल्लास का प्रवाह रहता है, जो हिण्डोला या भूला-भूलने के साथ व्यक्त होता है। सन्तों ने लोक की इसी भावना को ग्रहण किया है। उन्होंने दो खम्भों के मध्य डोरियों से डाले गए झूले का और उस पर पटरी डाल कर मादक भाव से भूलने की क्रीड़ा का विस्तृत उल्लेख किया है। इन प्रसंगों की मुख्य भावना आनन्दोल्लास ही है। कबीर ने हिण्डोले के खम्भों (दो), मेर (ऊँचा भाग) जिस पर डोरी लपेटी जाती है, मरुआ (खम्भों के बीच लकड़ी), भँवरा (लोहे का घेरा), डाडी (रस्सी के साथ बाँघे जाने वाले बाँच या डण्डे) तथा पटली का उल्लेख कर उसका पूरा ढाँचा प्रस्तुत किया है। २०० सन्त गुलाल साहब, शब्द के हिण्डोले पर

१८७. पलटू साहब की बानी, भाग १, कुण्डलियाँ ४२, पृ० २०

१६८. अब खेलत रामा स्वामी संग होरी।

धरन गगन बिच थोर मचा री।।

सागर कूप भरे सब रंग से।

मेरुदंड पिचकारी छोड़ी।।

भींज रहीं सखियाँ सब संग की।

बार बार रंग प्रेम निचोड़ी।।

—-डॉ० सरल कुमारी, रामास्वामी सम्प्रदाय और साहित्य,

पृ० १५८

१६६. वही, पृ० १५८

२००. डॉ॰ शुकदेव सिंह, 'कबीर बीजक', पृ॰ १६२

सूलते का उपदेश देते हैं, जहां भूलते से सत्यिक सुख की प्राप्ति होती है। पाँच
सुहागिन नारी गाती हैं। आनन्द के हिण्डोले में भूलते हैं, जहां मंगलचार होता
है। प्रिया अपने प्रियतम के संग भूलती है जो अवर्णनीय है। इस सुख को न
दृष्टि से प्रगट किया जा सकता है न वाणी से ही। २०० सन्त दरिया साहब
(बिहार वाले) विवेक-विचार द्वारा मुक्ति के हिण्डोलने में भूलना, सत-सुकृत दो
खम्भे, सुरति की डोरी, प्रेम पटरी में बैठकर भूलने को कहा है। २०० यह
हिण्डोला योग मुक्ति का होता है जहां अनहद नाद व्वनित होता है, जो इसमें
भूलता है वही करतार से मिल पाता है। २०३ इस योग-मुक्ति रूपी हिण्डोले को
गुरु ने सहज ही दिखला दिया। सन्त सुन्दरदासजी की आत्मा रूपी वघू अपने
पियतम के साथ हिण्डोलने में भूलती है। उन्होंने उत्तम वस्त्र तथा आभूषण
भारण किए हैं। २०४ गुलाल साहब की मतवाली आत्मा परमात्मा के साथ गाँठ

—गुलाल साहब को बाती, शब्द ३, पृ० ७७

रे०२ मुक्ति के हिंडोलना, फूलहिं बिबेक विचार ॥टेक॥ स्त सुकृत दोड खंभ गाड़े, सुरति डोरी लगाय। प्रेम पटरी बैठि के, यह फुलहिं सन्त समाय॥ इंगल पियला सुखमना, जहं चले पवन सुभारि। अर्थ उर्घ आवै दुवादस, चरन चित्त सम्हारि॥

-- दरिया साह्य बिहार वाले की शब्दावली, पृ० ३८

२०३. जोग जुक्ति के हिंडोलवा, बनहद भनकार । जो यह भुन्नहि हिंडोलवा, ताहि मिलहि करतार ।।

--भीखा साहब की शब्दावली, पृ० ३६

२०१. शब्द के परल हिंडोलवा हो भूलब लाह अधार ।

मुलत मुलत मुख उपने हो उठे सहज भनकार ।।

हिंडोलवा गुरुमुख भूलब मुलत मुलत जाइ पार ।

गावहिं पाँच सोहागिनि हो छूटल मुलब हमार ।।

आनंद के मुलब हिंडोलवा हो तिहुँपुर मंगलचार ।

पिय के सँग हम भुलब हो निस्चै प्रिय करतार ।।

निरखत निरख न आवे हो बरनत बरनि न जाय ।

जो यहि भुलहिं हिंडोलवा हो चरनत चित लाय ।।

कह गुलाल हम भूलब हो सतगुरु के परताप ।

चरन कमल मन रातल हो तहवाँ पुन्न न पाप ।।

२०४. सुन्दरदास, सुन्दर ग्रन्थावसी प्रथम काण्ड, पृ० ३७६

जोड़कर सुरित डोर से बँघे निर्गुण हिण्डोले पर मूलने का दृढ़ संकल्प ज्यनत

मिलनोद्दीपन

सन्तों ने परम्परागत पट्ऋतुओं एवं बारहमासे का सहारा लिया है। विससे नायक-नायका के रितभावोद्दीप्त हो उठते हैं जो उसकी प्रणय-पिपासा को तीव कर देते हैं।

पावस ऋतु—पावस ऋतु का आगमन हो गया है। आकाश से मुहावनी बूंदे रिमिक्तम-रिमिक्तम बरस रही हैं। बादल गरज रहे हैं। पित 'पी-पी' पुकार रहा है। चारों ओर ताल-तलैयों में जल भर गया है। सागर उमड़ बाया है। ऐसे रसिक्त मादक वातावरण में अनुरागिनी प्रिया शय्यासीन अपने बिक पिया की छिवि निहार-निहार कर पुलिकत-रोमांचित हो रही है। २०६ बादलों की गरज सुनकर मेरा मोर रूपी मन शीतल हो गया है। अतः हे वस, त बरस, जिससे मेरा (मोर रूपी) मन भीगे, आनन्तित हो। हदय में अमृत की बूंदें अच्छी लग रही हैं। २०७ अतः हे बादल । त बरस, वयोंकि मेरा प्रियतम घर बा गया है। इस पावस ऋतु में परमात्मा के प्रेम रूपी अमृतभारा की वर्षा होती है, ये अमृत वर्षा की बूंदें बड़ी सुहावनी होती है, सुन्दर वर्षा हो रही है, जो मेरे तन और मन को प्रेम सुख दे रही है। २०० इस अवस्था में जल की बूंदें बड़ी सुहावनी लग रही हैं। काली घटाओं ने चारों ओर से आकर आकाश

२०४० गुलाल साहब की बाती, शब्द १०, पृ ८१

२०६. बाजु मिर बरखत बुंद सुहावन,
पिया के रीति प्रीति छवि निरखत, पुलिक पुलिक मन भावन ।
सुखमन सेज जे सुरत संवारिहें, मिल-मिल मलक दिखावन
गरजत बंगन अनंद शब्द धुनि, पिया पपीहा गावन ॥
उमग्यो सागर सिल्ल नीर भरी चहें दिसि लागत सोहावन ।
उपज्यो सुख सन्मुख तिरपित मयो सुध बुधि सब विसरावन ।

⁻⁻ गुलाल साहब की बाची, शब्द ४, पृ० ३१-३

२०७. कर जिन ज गुर अपने प्रीतम हिर वर आणि मिलावै।
सृणि धनघोर सीत जु मनु मोरा साल रती गुण गावै।।
बरसु घना मेरा मनु भीना
अमृत बूंद सुहानी हो अरै गुरि मोहि मनु हिर रसिलीन।।

[—]डॉ॰ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ॰ ७४५ २०८. नानकवाणी, पृ० ६७३–७४

मण्डल ढंक लिया है। वने अन्धकार के मध्य में चपला चमक कर दीपों की कल्पना साकार कर रही है। मयूर मस्ती से नाचने लगे हैं। यह सारा वाता-वरण कामिनी के हृदय में प्रणय हिलोर उठाने के लिए पर्याप्त है। उसका मन तरंगित हो जाता है तथा वह मदमस्त हो प्रियतम के साथ आनन्द केलि-विलास में हूब जाती है। जिससे सुख के अमृतफल का अनुभव करती है। २०९ आज का दिन बहुत ही सुहावना है, क्यों वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। राम-नाम रूपी बादल चारों और छाये हुए हैं। जिससे तन-मन में शीतलता आ गई है। जो मैंने प्रभु से माँगा उसने वही दिया। २१०

वसन्त-ऋतु—चैत में वसन्त बत्यिक मुहावना लगता है। भौरों की गुआर भी बड़ी सुहावनी प्रतीत होती है। वनों में वनराजि फूल पड़ती है। ^{१९९} ऐसी ऋतु में यदि मेरा प्रियतम मेरे घर बा जाए तो जानन्द ही बानन्द हो जाए। इस. ऋतु में कामिनी का मन उल्लंखित हो उठता है बौर उसका चित्त प्रियतम की बोर उमंग से उमड़ पड़ता है। उनके साथ मिलकर प्रणय-क्रीड़ा करने का

हरि संग लागत बुंद सोहावन ।
चहुँदिसि तें घनघोर घटा बाई, मुख पावन डर पावन ।।
बोलत मोर सिखर के ऊपर, नाना भौति सुहावन ।
बानन्द घट चहुँ और दींप बरै, मानिक जोति जयावन ।।
रीभ रीभ पिया के रँग राते, पसकन चंबर डोलावन ।
मंडी प्रेम मगन भइ कामिनी, उमंगि उमंगि रित भावन ।।
—गुलाल साहब की बानी, शब्द ६, पृ० ३२

२१० देवी भाई बाज भनी दिन सागत ।

बरिषा रितु की आगम आयो बैठि मलारिह रागत ।।

राम नाम के बादल उनए घोटि घोटि रस पागत ।

तन मन मांदि मई शीतलता, गए विकार जु दागत ।।

जा कारिन हम फिरत वियोगी निशदिन उठि उठि जागत ।

सुन्दरदास दयाल भए प्रभु सोइ दियो जोइ मांगत ।।

—सुन्दरदासजी इत सुन्दरसार, पृ० २६२

२११ - चैतु बसंतु भला भवर सुहावड़े । बन फूले मंभ बारि मैं पिरु घरि बाहुड़े ॥

[—] डॉ॰ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ॰ ६७४

व्यवसर प्रदान करने वाली यह ऋतु धन्य है। २१२ इस ऋतु में पेड़ों में फूल सुगोभित होते हैं, जिस पर रस लोभी भीरे गुझार करते हैं। आम की डाल पर बैठे कोयल और तोते मधुर-मधुर गाने लगे हैं। चातक, मयूर, चकवा, चकोर समस्त पक्षी कलरव की व्यवि गुझित करते हैं। २९३ कशीरदासओं के अनुसार तो इस ऋतु के फूलों पर समस्त जीव-जन्तु मोहित रहते हैं। फूलों में जैसे सुगन्ध रहती है ठीक उसी प्रकार घट-घट में ईश्वर है। मन अत्यधिक आनन्दित है, व्योंकि परमानन्द प्रभु से मिलन हो जाता है। २१४ यह वसन्त ऋतु अनुपम है। कोकिला की बोली आनन्दरस उड़ेलती है। २१५ इस वसन्त ऋतु में राधिका क्रीड़ा करती हैं। अनेक प्रकार के वाद्य बजते हैं जिससे सभी वृन्दावन के नर-नारी उल्लिखत होते हैं। यह सुख अवर्णनीय है, क्योंकि वह

--सुन्दर ग्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ॰ ३७८

२१४. वनमाली जानै बन की खादि, राम नाम बिन जनम बादि।
फूल जु फूले रितु बसंत, जामैं मोहि रहे सब जीन जंत।।
फूलिन में जैसे रहै तबास, यूं घटि-घटि गोबिन्द है निवास।
कहै 'कबीर' मिन भया अनँद, जगजीवन मिलियौ परमानन्द।।
—भक्तिकालीन कान्य में राग और रस, पृ० १८६

२१४. बायो बसंत-रितु अनूप, कंत नूत भोरे। बोलत बन कोकिला, मानो कहू रस ढोरे।।

२१२. खेलत वसंत मन मगन मोर। उमेंगि उमेंगि वित प्रभु की ओर।। वातम फूल्यों भयों भोर। रितु वसन्त मिलो मनुना घोर।। धन्य भाग असे मिले बसन्त । आपिह अपने खेलत संत ।। कह गुलाल निह भाग थोर। प्रान प्रिया संग मिलल जोर।।
—गुलालसहिब की बानी, शब्द ४, पृठ ६६

२१३. सहज फूल फर लामल बारह मास।
भंवर करत गुंजारित विविध बिलास।।
बम्ब डार पर वैसल कोकिल कीर।
मन्नुर-मन्नुर भित बोलत सुख कर सीर।।
बंबर बनेक बिहंगम चातक मोर।
चकवा कोकिल केकिम प्रकट चकोर।।

नहीं, पृ० २१३ से उद्धुत

रोम-रोम में समाहित हो गया है। २१६ सेवादासजी ने आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हुए वसंत उत्सव के वर्णन में अनहद तूर के बजने की कल्पना, इसी प्रभाव के कारण की है। २१७ इस ऋतु में कामिनी का मन उल्लसित हो उठता है और उसका चित्त प्रभु प्रियतम की ओर उमंग पड़ता है। प्रिया-प्रिय को केलि-विलास का अवसर मिलता है अतः इनका भाग्य वसन्त ऋतु में धन्य है।

बारहमासा — प्राचीन काल से ही बारहमासा एवं ऋतुओं का वर्णन सन्तों ने किया है। संयोग से जब सच्चा प्रियतम सहअभाव से आकर मिल जाता है तो बारह महीने, छह ऋतुएँ, पन्द्रह तिथियां और सातों दिन, तथा घड़ी- मुहूर्जा, पल सभी कुछ अच्छे लगते हैं, क्योंकि हरि मिलने का उल्लास प्रत्येक क्षण बना रहता है। प्यारे प्रभु के मिलने पर समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिन जीवात्मा रूपी स्त्रियों ने गुभ गुणों और सदाचरण से अपना ऋगार किया है, वे ही प्रियतम हरि की प्यारी हैं। प्रियतम हरि से मिलन हो जाने से वे निरन्तर आनन्द मनाती हैं। जब प्रियतम हरि उन्हें भोषता है तो उनके घर और सेज सुहावनी हो जाती है। १९९८ पूस के आगमन पर घर-घर, नमर-नगर,

गावत, नावत, वेनु बजावत, बंशभुजा धरि कुंज बिहारी।।
साज्ञि, जवादि, कुमकुमा, केसरि छिरकत मोहन भूमक सारी।
उड़त अबीर, पराग, गुलालुहि, गगन न दीसे, दिनु मयो भारी।।
ताल, रवाव, मुरज, डफ, बाजद, मुदित सबै बृन्दाबन-नारी।
यह सुख देखत नेन सिरावें 'व्यासिह' रोम रोम सुखकारी।।
—भक्ति कालीव काव्य में राग और रस, पृ० २२०-२२१

२१६. बसन्त खेलत राधिका प्यारी।

२१७. सषी हो भाग हमारे पूरा।
बेलू सरस बंपत पीव संगि बाजे बनहद तूरा।।टेक।।
इला पिंगुला सिम करि रखूँ मिष्ठ सुषमनां बांनी।
पांच सखीं मिलि षेलन लागी, सुनि मण्डल के छाड़ो।।
परमातमा सूँ आत्ममेला बेणि मधुर घुनि बाजै।
मन निहचल निरमे सुष लागा, परमसुष मन पाया।।
जन सेवादास बानंद सुष विलसे, सतगुर अलप लपाया।
—हाँ० भगीरब मिश्र, निरञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुलसीदास
निरञ्जनी, पृ० २००

सर्वत्र दु:ख-द्वन्द्वों के निवारण के साथ ही सुख का साम्राज्य छा जाता है। 29% इस माह में अत्यिषक शांत होती है। हिर रूपी थोड़ने को ओड़ लेने पर अत्य-धिक आतन्द का अनुभव होता है। 22% माघ में जान तीर्थ को अपने अन्तर्गत ही जानकर मैं पिवत्र हो गई। सहज भाव से मुफ्ते साजन मिल गए। उनके गुणों को मैंने अपने अन्त:करण में धारण कर लिया। इसमें हिर का जप ही महा अमृत रस है और यही अड़सठ तीर्थों का स्नान है। 22% माघ तथा वसन्त ऋतु में समस्त वन-भाड़ियां फूल उठती हैं। इसी भाँति इसी ऋतु में देव मुरारी प्रियतम से संजोग होता है। 22% फागुन में जिन्हें हिर का प्रेम प्राप्त हो गया उनके मन में प्रसन्नता है। अपनेपन को नष्ट करने से अहिनश आनन्द प्राप्त हो गया। उस प्रभु को अच्छा लगने पर मन के मोह समाप्त हो गए। प्रियतम हिर के चाहने पर में हार, डोर, पाट, पाटम्बर से सजाई गई। हे नानक ! गुरु ने जीवारमा रूपी स्त्री को अपने में मिला लिया जिसके फलस्वरूप स्त्री खी जीवारमा ने अपने घर रूपी हृदय में ही परमारमा को पा लिया।

२१६. पूस पलिट प्रभु आयऊ, प्रगटेव परम अनन्द। घर घर नगर नगर सुखी, मिटेव दुसह दूख-द्वन्द।।
—भरनादासजी की बानी, प्र०५०

२२०. पूस जुमास ह्वाल है, जाड़-जाड़ नियराय। ओढ़न जब हरि मिलन को, आनन्द प्रेम अघाय।।

—भीखासाहब की शब्दावली, पृ० ३७

- २२१. माधि पुनीत भई तीरथु अन्तरि जानिया।
 साजन सहित्र मिले गुण गहि अकि समानिया।।
 प्रीतम गुसाबंके सुणि प्रभु बंके तुद्य भावा सिर नावा।
 गंगु जमुन तह बेणी संगम सात समुन्द समावा।।
 पुन दान पूज। परमेसुर जुगि जुगि एको जाता।
 नानक माधि महारसु हरि जिप अङ्सोठ तीरथ नाता।।
 ——नानकवाणी, पृ० ६८५-७६
- २२२. माव मास जू बसन्त रितु, फुल्यो काया बन फारि।
 सगुन सँजोग विविध तन, मिलि है देव मुरारि।।
 —भीखा साहब की शब्दावली, पृ० ३७
- २२३. फलगुनि मनि रहसी प्रेम सुभाइआ।

 अनिंदनु रहसु भइआ आपु गवाइआ।।

 मन मोहु चुकाइआ जा तिसु भाइआ करि किरपा घरि आओ।

 बहुते बेस करो पिर बाभहु महली लहा न याओ।

 हार डोर रस पाट पटम्बर पिरि लोड़ी सीगारी।

 नानक मेलि सई गुरि अपणो घरि वह पाइआ नारी।।१६॥

 —डॉ० जयराम मिश्र, नानकवाणी; पृ० ६७६

वैशाख ऋतु श्रेष्ठ है। इस महीने में वृक्षों की शाखाएँ खूब वेश बनाती हैं अर्थात् फूलती-फलती हैं। स्त्री अपने द्वार पर खड़ी होकर प्रियतम हरिकी प्रतीक्षा करती है और कह उठती है "हे प्रियतम ! दया करके अब घर आ जा बीर इस दुष्कर संसार सागर से तार। तेरे बिना मेरा की ड़ी मात्र भी मूल्य नहीं है। यदि मैं तुभे अच्छी लगूँतो मेरी कीमत कौन पासकता है। हे प्रियतम ! मैं तुभे दूर नहीं मानती, अपने अन्तर्गत ही मानती हूँ, अतः मैंने हरि का निवास-स्थान पहचान लिया। हे नानक, इस प्रकार वैशाख में सहागिनी स्त्री को प्रभु अच्छा लगता है। ^{२२४} जेठ के सुन्दर महीने में प्रियतम को विस्मृत नहीं किया जा सकता है। स्त्री अपने प्रियतम से विनय करती है। स्त्री परमात्मा के गुणों को स्मरण करती हुई विनती करती है कि हे प्रभु! मैं तेरे गुणों को याद करती हूँ, ताकि मैं तुभे अच्छी लगूँ। जेठ में उस प्रभु के जातने से जीवात्मा रूपी स्त्री उसी के समकक्ष हो जाती है। २२ भादों माह में स्त्री पूर्ण-थोवन मुक्त है। इस ऋतु में वर्षा हो रही है और लोग रंग मना रहे हैं। बिना प्रियतम के ऐसे समय में स्त्री को सुख केसे प्राप्त हो सकता है? मेढ़क और मोर बोल रहे हैं। प्यीहा 'पी-पी' कहकर बोल रहा है। साँप प्राणियों को डसते फिरते हैं, मच्छर डक मारते हैं, सरोवर लबालब भरे हैं। ऐसे समय में स्त्री बिना प्रियतम हरि के कैसे सुख पा सकती है ?^{२२६} भादों मास में बिना पित के जीवित रहना कठिन है, अतः सहेली उसे मान त्याग कर प्रिय को अपना लेने का आग्रह करती है। २२७ हे प्रियतम ! आश्विन के महीने में मिली वयोंकि मेरे और तुम्हारे मध्यस्य सदगुरु हो गये हैं। जीवात्मा रूपी स्त्री प्रियतम हरि से तभी मिलती है, जब प्रमु स्वय कृपा कर मिलते हैं। कोकाबेली और कास बादि फूल गये हैं। दसों दिशाओं में शाखाएँ हरी-हरी दिखाई पड़ रही हैं। वृक्षों में लगे हुए फल महज भाव से पक कर मीठे हो रहे हैं। २२८ कार्तिक में

२२४. डॉ॰ अयराम मिश्र, नानक वाणी, पृ० ६७४

२२५. वही

२२६. वही पू०, ६७५

२.७. भामिनि भइल जोबन तन, भिज लेहु भादों मास । पत न रहींह निज पतो बिनु, ह्वै हैं जग उपहास ।। —भरनीदासजी की बानी,पृ०३क्ष

२२८. अमुनि आउ पिरा साधन भूरि मुई।
ता मिलिए प्रभ मेले दूजै भाइ खुई।।
भूठि विगुतो ता पिर मुती कुकह काह सि फुले।
आगे वाम थिछै कि जाड़ा देखि चलत मन डोले।।
दह दिसि साख हरी हर आवल सहजि पकै सो मीठा।
नानक असुनि मिलहु पियार सितगुर भये बसीठा।।
—नानकवाणी, पु०६७%

उसी को फल प्राप्त होता है जो उस प्रमु को अच्छा लगता है। वही दीपक सहज भाव से जलता है, जो ज्ञान-तत्त्व से जलाया जाता है। इस दीपक में प्रेम रस का तेल है। उस दीपक के प्रकाश में स्त्री और पित जीवात्मा तथा परात्मा का मिलाप होता है, अतः जीवात्मा रूपी स्त्री मिलने के उत्साह से आनिन्दत हो जाती है। २२९

मधुर रस का वियोग पक्ष —साहित्य में श्रुङ्गार को रसराज कहा गया है। जिसमें विश्रत्मम श्रुंगार प्रमुख है। गत अध्याय में उल्लेख किया जा चुका है कि नारद ने मित सूत्र में भगवान के प्रति जिन एकादशसितयों का विवेचन किया है उनमें परमिवरहासित को प्रमुख माना है तथा विरह को राजमार्ग और प्रेम करने की एक शैली मानी है। यह प्रेम का वह राजपथ है जिस पर चलकर प्रेमीजन अपनी मंजिल तक पहुँचने में समर्थ होते हैं। विरह को प्रत्येक साधना-साहित्य में प्रेम के उद्दीपक तत्व के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। विरहावस्था में ही भक्त को भगवान के अद्भुत मधुर लीला विलास का वास्त-विक अनुभव होता है।

विरह बनुभूति साधना की एक पहुँची हुई अवस्था है। सन्त तुरसीदास-निरञ्जनी के निचार से जिस हृदय में यह निरह वेदना उत्पन्न होती है, वह जन बड़भागी है। २३० कबीरदासजी भी इस निरह का कभी भी परिस्थाग नहीं करना चाहते एवं निरह को प्रिय संजीवनी मूरि मानकर उसे अपारशक्ति का स्रोत कहा है। विरह निरहित 'बट' को 'मसान' कहकर उसकी भत्सना की है। २३९ क्योंकि निरह के पश्चात ही प्रेम की उत्पत्ति होती है। २३२ बिना निरह

- २२६. कतिक किरतु पाइबा जो प्रभ भाइया।
 दोपकु सहजि बलै तित जलाइबा।।
 दीपक रस धन पिर मेलो धन ओमा है सरसी।
 —नानक वाणी, पृ० ६७॥
- २३०. जा उसमें उतपन भया, बढ़ भागी जन सोय। तुरसी या निरहा किभी, मेरी जीवनि जोय।। —निरञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरंज्जनी, पृ० ६३
- २३१. विरह विरह मत कहो, विरहा है सुल्तान। जा घट विरह न संचरै, सो घट जानहु मसान।।
 - --डॉ॰ पारसनाथ दिवारी, कबीर ग्रन्थावली, पृ० १४३
- २३२. पहली आगम निरह का, पीछै प्रीति प्रकास । प्रेम मगन लै लीन मन, तहाँ मिलन की आस !!

-सन्त काव्य, पृ० २६२

के प्रियतम से मिल पाना असम्भव है। 233 प्रेम की जो गहनता, अनुराय की जो तरसता, भावावेगों की जो तीव्रता और रस की जो संवेद्यता विरह दशा में पायी जाती है वह मिलन दशा में नहीं। इसी लिए विरह को प्रेम की जागृत गित कहा गया है। प्रेम को सत्त जागृत रखने के लिए विरह की पीर को आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य भी मानते हैं। जिसके शरीर में विरह की पीड़ा नहीं है, वह मरीर निर्जीव अस्थिपंजर ही है। 238 सन्त दिया साहब (मारवाड़ वाले) कहते हैं कि प्रभु छ्या से ही विरह का आगमन होता है, इस विरह ने ही मुभ सोते हुए को जागृत किया। 36 विरह का क्षेत्र अस्यिक विकसित होने के कारण सन्तों ने विरह के तीन चरण स्वीकृत किये हैं:—

(१) प्रवर्तक दशा (२) साधक दशा (३) महाभाव दशा ।

प्रवर्त्तक दशा—इस वनस्था में साधक विरहिणी नारी के सदृष्ट अत्यन्त विह्नस होकर प्रियतम प्रमु के समागम की कामना करता है तथा सांसारिक माथा-मोह से मुख मोड़ लेता है, समस्त स्थान में प्रभु को ही देखता है, समस्त सुखों को हेय दृष्टि से देखता है। १९३६ हिर की कृपा से ही साधक के अन्त-र्मन में विरह-भाव का उदय होता है। प्रियतम राम के बिना मन मन्दिर सूना

२३३. दरद नहीं दीदार का, तालिब नाहीं जीन। रज्जब विरह वियोग बिन, कहाँ मिलै सों पीन।।

—सन्त सुधासार, रज्जबजी, पृ**●** ४२७

२३४. विरह की पीर जिस गात गूदा नहीं, बीफ पिंजर गया अस्थि सूखा। उत्तमुनि रेखा धुन ध्यान निःचल भया। पाँच जहूद तत ठीक फूंका।। लगेगी दाह जब भाहे देता फिरै। बिरह के अंग में रोवता है। पलक बाँक् फरै ध्यान विरहन घरै। प्रेम रस रीत तन धोवता है।

-- मरीबदासजी की बानी, पूर ११०-१११

२३५. दिरया हरि किरपा करी, विरहा दिया पठाय ।
यह विरह मेरे साथ को, सोता लिया जगाय ।।
—दिरया साहब (मारवाड़ वाले) की बानी, 'बिरह का अंग',
सास्त्री, पृ० ११

२३६. निर्ञ्जन सम्प्रदाय बौर सन्त तुरसीदास निरञ्जनी, पृ॰ ६८

हो जाता है | उसे घर-बार कुछ भी अच्छा नहीं लगता है विरह बाण हृदय के अन्तः में लग गया है जिससे घायल जैसी गित हो गई है। 23% यह वियोग दिन-रात मुक्ते सताता है, जिससे निद्रा नहीं आती, विरह रूपी तर को काटा भी नहीं जा सकता, क्योंकि स्वयं ही इस बीज को बोगा है। 23 हिर दर्शन की आशा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। इन नयनों से मैं कब अपने प्राण स्नेही को देखूँगी। एक पल या आधी घड़ी भी प्रभु को विस्मृत नहीं किया जा सकता है, एक-एक साँस में उसका स्मरण करते हैं। उन्हें न घर शान्ति मिलती है न बाहर, इस चिन्ता में शरीर सुख कर काँटा हो गया है। उसमें न रक्त रह गया है न मांस। इतना दु:ख पाते हुए भी साधक को संयोग की अपेक्षा वियोग अधिक सर्वश्रेष्ठ लगता है। 23% समस्त सन्तों ने एक स्वर से इसकी महत्ता को स्वीइत किया है।

साधक दशा — यह विरहानुभूति को दितीय अवस्था है। इस अवस्था में साअक अपने को स्वयं विरहणों की अवस्था में रख लेता है। प्रियतम दर्शन बिना उसे एक क्षण भी शान्ति नहीं मिलती। विरहणों के हृदय में एक कल्पना करणा के सौ वेष बनाकर आंसू बहाया करती है। विरहिणों अतीक्षा करती है, त्रिय की बातें सोचती है, गुण वर्णन करती है, विज्ञाप करती है, आशा रखकर मन को सन्तोष देती है, याचना करती है। कबीर की जीवात्मा भी ऐसी विरहिणों से कम नहीं है। इनकी जीवात्मा ने स्वयं ऐसी विरहिणों का वेश घर लिया होगा जिसे बिना प्रियतम के दर्शन के एक क्षण भी शान्ति न मिलती होगों। जिस प्रकार विरहिणों के हृदयं

२३७. म्हारो मंदिर सूनो राम बिन, निरहिण नींद न बानै रे।
पर-उपकारि नर मिलें, कोइ गोनिन्द बान मिलानै रे।।
बेती निरिहण चित न भाजे, अनिनासो निह पानै रे।
यह नियोग जागै निशि बासर, निरहा बहुत सतानै रे।।
निरह बियोग निरिहणी बींधीं, घर बन कल्लू न सुहानै रे।
दह दिसि देखि भयौ चित चकरित कौन दसा दरसानै रे।।
ऐसा सोच पड़या मन माहीं, समिभ-समिभ धुंषानै रे।।
बिरह बान घटि अंतर लाग्या, घाइल जर्यू घुमानै रे।
निरह-अग्नि तन पिंजर छोनां, पिन कूं कौन सुनानै रे।।
जन रज्जब जगदीश मिले बिन, पल-पल बज्ज निहानै रे।
—सन्त सुषासार, रज्जबजी, पृ० ५१४

२३८. सन्त बानी-संग्रह, भाग २, सुंदरदासजी, पृ० ११० २३८. सन्त बानी-संग्रह, स्वामी सुन्दरदासजी, पृ० ६५३

में एक कल्पना करुणा के सी-सी वेश बनाकर आंसू बहाया करती है उसी प्रकार कबीर के मन का एक भाव न जाने करुणा के कितने रूप रखकर प्रकट हथा है। १४० वह परमात्म की याद सौ प्रकार से करती है, उसके विरह में तड़पती है। अपनी करुणाजनक अवस्था पर स्वयं विचार करती है और हजारों आकां-क्षाओं का भार लेकर उत्सुकता और अभिलाषाओं का समूह लेकर याचना की े तीव भावना एक साथ ही निकालकर कह उठती है। २४१ विरिह्णी की रग-रम में प्रेम की पीर समा जाती है, आत्मा परमात्मा के दर्शन के लिए तलफती है. उसे परमात्मा के दर्शन पाने के अतिरिक्त और कुछ भी सुद्दाता नहीं है। संसार में खान-पान, भोग-विलास यहाँ तक भोजन और वस्त्र तक विरहित आत्मा को भूलसाने वाले प्रतीत होते हैं, उसके सुख का आधार केवल परमात्मा का दर्शन ही है। २४२ ब्रह्म साक्षात्कार के बिना रात-दिन दुःख से ही जाते हैं। प्रियतम के दर्शनों से मैं दूर ही हूँ, उनका चरणस्पर्श मुभे नहीं मिल रहा है, न वे कुछ मुक्ते समाचार ही सुना रहे हैं। मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा हो रही है, यह प्रसिद्ध शत्रु विरह हृदय के दुकड़े-दुकड़े कर देगा। जिस चिन्ता से शरीर सूखता जा रहा है। प्रियतम प्रभु के बिना विरहाग्नि की सूक्ष्म ज्वालायें मेरे चारों बोर चठ रही हैं। वह प्रभु दर्शन के बिना किसी प्रकार भी अन्य उपाय से नहीं बुमती। विरहिणी बात्मा प्रिय दर्शन के बिना बानली हो जाती है, उसे भोजन, सिंगार करना भी अच्छा नहीं लगता। २४३ पल-पल में उठकर प्रियतम पंथ को निहारती है। देह की दशा अवर्णनीय है, याद प्रियतम को प्राप्त कर लूँ तो सहजानन्द के आनन्द की प्राप्ति हो सकती है। २४४

२४०. डॉ॰ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ॰ ६७ २४९. नैना नीभर लाइया, रहट बसे निस जाम। पपिहा ज्यूं पिव पिव करों, कब रे मिलहुगे राम।।

वही, पृ• ६७ २४२. डॉ॰ भगीरथ मिश्र, निरखनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरखनी, पृ॰ ६१

२४३. रज्जबनाणी पृ० ११०५-६ २४४. भई कंत दरस बिन बानरी

मो तन ज्यापै पीर प्रीतम की, मूरख जाने आवरी।
प्रसरि गयो तर प्रेम साखा सखि, बिसरि गयो चित चावरी।
भोजन मवन सिगार न भावै, कुल करतृति अभाव री।।
खिन-खिन उठि-उठि पंथ निहारों, बार-बार पछिताँवरी।
नैनन अंजन नींद न लागै, लागे दिवस विभाव री।।
देहें दसा कहु कहत न आवै, जस जल ओछे नाव री।
सरनी धनी अजहुँ पिय पाओं, तो सहजे अनन्द बधाव री।।
परनी धनी अजहुँ पिय पाओं, तो सहजे अनन्द बधाव री।।

विरहाग्नि में निरन्तर जलती हुई मनमोहन प्रियतम के मघुर दर्शन के लिए उत्कंठित है। विरह की व्यथा ने उसे आकुल-व्याकुल कर दिया है, वह रात-दिन उनकी प्रतिक्षा करती है। यह वियोग जन्म-जन्मान्तर तथा युग-युगान्तर का है। अनन्तकाल से विरह की तीव ज्वाला में वियोगिनी को जलाते रहने में भला उन्हें क्या मिलता है? एक पल भी उन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता। बौराई हुई वह प्रभु के राह को निहारती रहती है, कभी उठती है, कभी गिर पड़ती है। अपने मन को कहती है, सुन्दर स्याम के बिना एक क्षण भी जीवित रहना व्यर्थ है। रिष्ठ सन्तों ने विरह की साधक दशा के अन्तर्गत वियोगिनी आत्मा के अन्तर्मन में जागृत विरह व्याथा की बड़ी ही मार्मिक व्यञ्जना की है।

महाभाव दशा—यह विरह की अन्तिम तथा तृतीय अवस्था है। यह विरह की सिद्धावस्था है, इसमें आत्मा-परमात्मा का एकीकरण हो जाता है। आत्मा अपने में ही परमात्मा का अस्तित्व मानती है। उसी के गुणों का वर्णन करती है, तथा उसी के रंग में रंग जाती है। सन्त पलद्व साहब इसी महाभाव दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह अपने पिया को ढूँढ़ने निकली थी पर स्वयं ही खो जाती है। मैं जिस प्रियतम के ध्यानस्थ थी उसी के अनुरूप हो गई। अग्नि में जो वस्तु पड़ती है वह अग्नि हो जाती है, मृगी कीट को अपने अनुरूप बना लेता है। शक्ति शिव से मिलने के बाद फिर शक्ति नहीं रह जाती। रुष्ध सर्वव्यापी प्रियतम को में खोजने गई कि में स्वयं भी प्रियतम के अनुरूप हो गई। उस सर्वव्यापी प्रियतम को में खोजने गई कि में स्वयं भी प्रियतम के अनुरूप हो गई। वह । रुष्ध यह नेत्र प्रभु रूप दर्शन में, रसना रसपान में और श्रवण मधुर ध्विन में विभोर हो गए तब फिर उस आनन्द का वर्णन कीन करे? अतः 'जिन पाया तिन बिलसिया' ही कहना पड़ता है। रुष्ट डॉ॰ रामकुमार वर्मा के कथना-

२४५. दयाबाई की बानी, पूर ६-७

२४६. पलद्व साहब की बानी, भाग १, कुण्डलियाँ ६०, पृ० २७-२८

२४७. लाली मेरे लाल की जित देखों तित लाल । लाली देखन में चली में भी हो गई लाल ॥

सन्त-सूक्षासार, कबीर साहुब, साखी १२, १० १२६

२४८. री भाई कार्ं कहूँ, हिर सुष की बातें। जिन पाया तिन जिलसिया जिसरे दुष तातें।। नैन थके रंग रूप में रसना रस भूली। मन तन में फिर आइया, भ्रमना जिसराई। जा घरते जिछुरे हुते सो ठाहर पाई।। जिलीमान भई जासना, उपज्यो ब्रह्म ग्याना। जन तुरसी सुष पाइया सुमिरत निरजाना।।

—डॉ॰ मगौरथ मिश्र, निरञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरञ्जनी, पृ० १०२-३ अनुसार माया के वातावरण में आत्मा और परमात्मा दो भिन्न शक्तियाँ जान पड़ती हैं, पर जब दोनों आपस में मिलती हैं तो परमात्मा के गुणों का प्रवाह आत्मा में इतने वेग से होता है कि आत्मा के स्वाभाविक निज के गुण तो लुप्त हो जाते हैं और परमात्मा के गुण प्रकट जान पड़ते हैं। यही अभिन्नत्व रहस्यवादियों की चरमसीमा है। २४९ अतः इस विरह की अन्तिम महाभाव दशा में आत्मा-परमात्मा की भिन्नता लेशमात्र भी नहीं रहती है।

विरह-भेद—पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्र्य, प्रवास ये चार प्रमुख भेद काव्य-सास्त्रीय तथा वैष्णव रसशास्त्र के अनुसार हैं। प्रेम वैचित्र्य का सन्त-साहित्य में पूर्ण अभाव है। प्रिय के निकट रहते हुए भी दुःख का वर्णन करना ही प्रेम वैचित्र्य है जो सन्तों को मान्य नहीं है। संयोग में वियोग का वर्णन करना अस्वा-भाविक है। पूर्वराग एवं प्रवास विरह का आधिवय है। मान से सम्बद्ध विरह यदा-कदा है। अतः इन तीनों विरह का वर्णन करना आवश्यक है।

पूर्वराग—पहले कभी जिनका मिलन न हुआ हो इस प्रकार के प्रिय-प्रिया का अनुराग पूर्वराग कहलाता है। यह अनुराग विलक्षण है, इसे वही जान सकता है जिसके हृदय में प्रेम बाण लग चुका है। २५० राम स्नेही के हृदय में ही विरह ज्वाला उत्पन्न होती है एवं परमात्मा को देखने की उत्सुकता भी बढ़ती है। २५० प्रिय दर्शन के लिए हृदय व्याकुल रहता है। २५२ सोते-जागते सदैव हिर का ही स्मरण करती है। २५३ सन्त सुन्दरदासजी की विरहिणी आत्मा दुःख भरी वाणी से कहती है कि प्रिय के मार्ग को देखते-देखते आँखों में आँमू आ जाते हैं तथा शरीर भी सुख गया है। प्रियतम विरह में भोजन,

२४६. डॉ रामकुमार वर्मा, कबीर का रहस्यवाद, पृ० २२

२५०. प्रेम बान जाके लगा सो जानेगा पीर । सो जानेगा पीर काह मुरख से कहिए ।।

---पलंदू साहब की बानी, भाग 9, 90 ३9

२५१. विरह ज्वाल उपजी हिये राम सनेही आय। मन-मोहन सोहन सरस, तुम देखन दा चाय।।

-सन्त बानी-संग्रह, भाग १, दयाबाई, पृ० १७१

२५२ विरह विया मूं हूँ विकल, दरसन कारन पीव। 'दया' दया की लहर कर, नयों तलकावी जीव'।।

—बही, पृ० १७

२५३. बहुतक दिन बिछुरें भये प्रीतम प्रान अधार । सुन्दर बिरहनि दरद सौं निसदिन करै पुकार ।। —सुन्दर प्रन्थावली, भाग २, साखी २४, प० ६८४ शयन, तिद्रा का भी पिरत्याग कर दिया है। विरहिणी को तब सुख की प्राप्ति होगी जब प्रभु के दर्शन हो जायँगे। उपे उसका चित्त तो प्रणय पिपासा के कारण शिथिल हो चला है। उससे अब बोलते भी नहीं बनता। अपने घर की देहली पर्वत-सी दुर्लंघ्य और अपना ही आँगन परदेश-सा प्रतीत हो रहा है। विष्ठ पराये हाथ बिक चुकी है, अतः लाचार है। स्वामी के प्यार में लिप्त हो जाने के पश्चाद उसका पृथक् अस्तित्व उसी तरह मिट गया जैसे नमक पानी में मिलकर अस्तित्वहीन हो जाता है। उपे स्वामी के प्यार में लिप्त हो जाने के पश्चाद उसका पृथक् अस्तित्व उसी तरह मिट गया जैसे नमक पानी में मिलकर अस्तित्वहीन हो जाता है। उपे सन्त बावरी साहब के मतानुसार यह मन तो पतंग बनकर भँवरें ले रहा है, वयोंकि साँवली सूरित के लिए मैं बावली हो गई हूँ। उपे पूर्वराग विरह में सन्त गरीबदास की आत्मा कह उठती है कि जब-जब प्रिय की याद आती है तब-तब विरहागिन प्रज्वलित होने लगती है। चातक, मोर, कोकिला की बोला कर्कश लगती है, पावस ऋतु में धरती में हरियाली छा जाती है, पर हमारा हृदय प्रभु विरह में अति दु:खी है, जो हरि दर्शन से ही दूर होगा। उपे प्रभु प्रियतम राम की दर्शनामिलापी विरहिणी

२५४. हो बैरागी राम तिज किहि देश गये। ता दिन ते मोहि कल न परत है परबिस प्रांन भये।। भूषेँ पियास नींद नहीं आवे नैनिन नेम लये। अंजन मंजन सुधि सब बिसरी नख शिख बिरह तथे।। आपु कृपा करि दरसन दीजै, तुम कोन रिफ्ये। सुन्दर बिरहित तब सुख पावै, दिन दिन नेह नये।। —सुन्दर दर्शन, पृ० २६७-२६८

२५१. पलटू साहब की बानी, भाग ३, ग्रब्द ६६, पृ० ४६-५० २५६. बावरी रावरी का कहिये, मन ह्वं के पतंग भरे नित भाँवरी। भाँवरी जानिंह गंत सुबान जिन्हें हिर रूप हिये दर साँवरी।। साँवरी सूरत मोहनी मूरत, देकरि ज्ञान अनन्त लखावरी। खाँवरी सोंह तेहारी प्रभू, गति रावरी देखि भई मित बारी।। —परशुराभ चतुर्वेदी, संत-काव्य, 'सन्त बावरी साहिबा', प्र०३१४-३१४

२५७. जब-जब सुरित आवतो मन में, तब-तब विरह अनल परजारे।
नैतित देखों बैन सुनों कब यह वेदन जिय मारे।।
चातक मोर कोकिला बोलत मानो करवत नख-सिख सारे।
पावस रितु रंगित सब वसुधा, दाहन दुख उर दोनों धारे।।
चन्दन चन्द सुगन्ध सिहत सब, कोमल कुसुम सार की आरे।
रितु बसन्त मोरे द्रुम सबहीं मानों उसे भुवंगम कारे।।
सुन रो सखी यह विपति हमारी, विन दरसन अति विरहा बारे।
गरीबदास सुख तबहीं लेखो, जबहीं जीति हि जीति बारै निहारे।।
—स्वामी गरीबदास सन्त सुभासार, पद ४, पृ० ५०%

प्रियतम राम के लिए निनिमेष जागी रहती है। दशों दिशाओं में खोजती है तथा राह देखती रहती है। चातक जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की कामना करता है वैसे ही मैं तुम्हारी एकनिष्ठ अनुरागिनी हूँ। रण्ट इस प्रकार सन्तों का पूर्व-राग विरह निर्मुण होते हुए भी हृदयस्पर्शी है।

मान-मोचन—मान विरह वास्तव में प्रेम को तीव्र रूप देने के साधन हैं। जब स्नेह उत्कर्षता को प्राप्त होकर भक्त को प्रेम विषय (श्रीकृष्ण) की माधुरी का एक नवीन अनुभव करता है एवं स्वयं भी अपने भाव के गोपन करने के लिए कुटिलता धारण करता है, तब प्रेम की उस स्थिति को मान कहते हैं। स्नेह की अपेक्षा मान में ममता बुद्धि अधिक है। मान की कुटिलता स्वार्थमूलक घृणित कुटिलता नहीं, किन्तु प्रीति का ही एक रूप है। २५९

वैष्णव रस साधना में नायिका मान करती है और नायक उसके उपशम के निमित्त प्रयास करता है। सन्त साहित्य में ऐसा मान नहीं है, क्योंकि सन्तों ने नायिकारम्य मध्र रस की योजना की है। प्रिय समागम हेतु भक्तभामिनी स्वयं सचेष्ट रहती है। अतः मान विरह अल्पमात्रा में सन्तों के काव्य में उपलब्ध है। सखी अपनी सहेली को समभाती है कि ऐ अज्ञानिनी (स्त्री) मान क्यों करती है? अपने घर (मन) में हिर के प्रेम का रस क्यों नहीं लेती? हे मूर्ख स्त्री ! तेरा पति परमात्मा तेरे पास ही है, फिर बाहर क्यों ढुंढती फिरती है ? हरि के भय के सर में सलाइयाँ अपनी आँखों में लगा और प्रेम का श्रृंगार कर । २६० दरिया साहब (मारवाड़े) की सखी प्रियतम से रूठी-कामिनी को समभावी हुई कहती है,—'हे सखी ! बिना गुरु ज्ञान के इस संसार रूपी वन में भटकना व्यर्थ है। ऐसे जीने को तो बार-बार धिक्कार है। स्वर्णाभूषणों एवं बहुमूल्य परिभानों से अलंकृत शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जायेगा एवं पानी के बुदबुदों के समान क्षणभंगुर है। बिना प्रियतम के नैहर में भटकना व्यर्थ है, अतः ससुराल समस्त सुखों की खान है। मान का परि-त्याग कर प्रियतम की बहारों भरी नगरी में जाकर अखण्ड स्हाग का अमृत-फल चख । २६१ सन्त धरनीदासजी की मानवती आतमा को भी ऐसी ही सीख मिलती है। अरी सखी ! देख बैसाख का महीना आ गया। यह सँवरने का

२४८. परशुराम चतुर्वेदी, सन्त-काव्य, 'सन्त रामचरत', पृ० ५०६-५०७ २४८. डॉ• रूपनारायण, ब्रज भाषा के कृष्ण-काव्य में माधुर्य भक्ति, पृ० २६८-२६≗

२६०. नानकवाणी, पुरु ४३०

२६१. मधुररस स्वरूप और विकास, भाग २, यृ० ४३१ से उद्धुत

मौसम है। मेरी सीख मान ले और तू फटपट अपना प्रांगार रचाकर सज-सँवर ले और आकर्षक रेशमी वस्त्र पहन ले। बरी पगली! आज भी सँभल षा, गले में हार डाल ने और व्यर्थ का मान त्याग कर त्रिय समागम के लिए तत्पर हो जा। २६२ वैसाख के पश्चात् जेठ का महीना आ गया, यौवन के गर्व में भटको नहीं । समस्त छल-बल का परित्याग कर उनका मधूर सहवास प्राप्त कर ले। भादों का महीना आ गया। इस महीने में बिना पति के प्रतिष्ठा नहीं मिलती, अतः स्वामी के स्नेह बंधन का स्मरण कर मान का परित्याप कर दे और उन्हें अपने हृदय में घारण कर ले। पलटू साहब के कथनानुसार है बावली ! वायु रूपी वसन्त चली जा रही है, पर कंत रूपी प्रभु घर नहीं बाते, अतः धिनकार है तुम्हारे जीवन को जिसने कंत के बिना जीवन व्यतीत कर लिया। यौवन रूपी वसन्त आयु में तू खेल ले नहीं तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। ^{२६3} सखी अन्त में समभाती है कि उन सहायितयों ने परमात्मा रूपी पति को प्राप्त किया है जो गुणों में मुक्तसे बढ़कर हैं। मैं गुणविहीन हैं फिर प्रभुको किस प्रकार दोष दूँ। अतः जिन संख्यों ने पति परमात्मा के साय रमण किया है उनके पास जाकर मैं पति से मिलने की विधि पूर्णुंगी। उनके पाँव लगुँगी, विनती करूँगी और रास्ता पूछ लूँगी। इस प्रकार सन्त नानक कहते हैं कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जब जीवातमा रूपी स्त्री प्रभु की बाजा को पहचाने, उसके भय का चन्दन अपने अंगों में लगाए। पति को वशीभूत करने के लिए गुणों का टोना करे तभी वह प्रियतम को पा सकती है अन्यथा नहीं। १६४ मान का परित्याग कर सदगुरु से प्रियतम से मिलाने की बाकांक्षा व्यक्त की है। हे सद्गुर रूपी पिता मुक्ते वर से मिला दे, मुक्ते हरि

२६२. घरनीदासजी की बानी, पृ० ४८-४६

२६३. क्या सौवे तू बावशे चला जात बसंत। चला जात बसंत कंत ना घर में आये।। धुग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गँवाये। गर्व गुमानी नारि फिरै जोबन की माती।। खसम रहा है कि नहीं तू पठवे पाती। लगेन तेरो चित्त कंत की नाहि मनावे।। कागर करै सिंगार फूल की सेज बिछावे। पलह ऋतु भरि खेलि ले, फिर पछितैहैं अंत।। क्या सौवे तू बावरी, चला जात बसंत।।

[—]पलटू साहब की बानी, भाग १, कुण्डलियाँ ४१, पृ० १६÷२०

२६४. नानकवाणी, प्० ४३२.

ही वर अच्छा लगता है। यह प्रियतम युगयुगान्तर में वैसा ही एक समान रहता है । २६५ अन्त में कामिनि मान का परित्याग कर अपने रूठे पिया की रिफाती हुई कहती है, हे प्रिय ! मैं तुम्हारी जन्म-जन्म की चेरी हूँ अबकी बार मुफे क्षमा कर दो। मैं तुम्हारे चरण कमलों में अपना हृदय लीन करूँगी। २६६

प्रवास-विरह-पूर्वराग की भाँति प्रवास विरह का भी सन्त बानियों में अत्यधिक उल्लेख हुआ है। भक्तभामिनी अथवा आतमा रूपी कामिनी परमपुरुष के दीर्घकालीन प्रवास की विरह वेदना से छटपटाती है, अश्रु निकालती है और विह्वल हो वत-वन उन्हें ढुँढ़ती फिरती है, यहां तक कि वह अन्तिम मरणा-सन्नता की स्थिति में पहुँच जाती है किन्तु निष्ठर परदेशी प्रिया जरा भी नहीं पसीजता, इन समस्त प्रसंगी को अत्यन्त ही स्वाभाविक ढंग से विणित किया है।

सन्त पलट साहब की वियोगिन आत्मा अपनी करण कथा सुनाती हुई कहती है हमारे प्रियतम परदेश में हैं, जिस कारण मुक्त वियोगिनी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सास-नन्दों के ताने से मेरी छाती फटी जाती है। पिय वियोग से बश्रु प्रवाहित होते हैं जिससे सारी साड़ी भीग गई है। न भूख लगती है, न निदा ही आती है। अपने प्रियतम की मैंने पत्र लिखा है इस भेद को कोई नहीं जानता। विरह में उमंग रूपी यौवन की सम्भावना कठिन है, अतः प्रियतम अपनी अमानत को तुम स्वयं ले जाओ। पिया अभी नहीं आये, अतः हम विदेश में उन्हें ढुँढ़ने चली जाती हूँ। २६७ धर्मदासजी की विरहणी कह उठती है सास एवं ननद के दुःख को सहा जा सकता है, नयोंकि प्रियतम के विदेश का दुख असह्य हैं। हे प्रियतम ! मैं जन्म-जन्म की तुम्हारी चेरी हूँ, अतः मेरे मुख को देखकर विदेश मत जाओ। इस विरह में बिना प्रियतम के मेरा समय व्यतीत नहीं हो रहा है। २६८ सन्त तुलसी साहब हाथरस वाले की विरहिणी आत्मा कह उठती है

नानकवाणी, पृ० ४५२ ₹\$%.

अबरी के बार बकस मीरे साहेब, जनम-जनम के चेरि हे।। २६६. चरन कैंवल मैं हृदय लगाइब, कपट कागज सब फाड़ि हे ।। में अबला किछुओ नहिं जानों, परपंचन के साथ है।। पिया मिलन बेरी इन्ह मोरा रोकल, तब जिन भयल अनाथ हे।। —दिरया साहब (बिहार वाले) के चुने हुए पद और साखी, पृ० ४

पलदू साहब की बानी, भाग ३, प्० २४ २६७.

ज्ञान की चुनरी घुमल भइ सजनी, मन की न प्रइल आशा हो। 95<u>5</u>, बारिह बार जीव मोर लरजै, कैसे कटै दिन राता हो।।

⁻धर्मदास की शब्दावली, पृ० ६८

पिया परदेश में हैं, अतः उनके बिना मैं कैसे रहूँगी। वसन्त तथा होली दोनों ही ऋतु सुखदायी हैं। समस्त सिखयो प्रांगार कहती हैं, पिया के साथ गुलाल, अर-गजा से खेलती हैं, जिसे देख-देख कर मैं रोती हूँ, वयोंकि पिया वियोग में इस सुख की प्राप्त असम्भव है। रेर् प्रियतम के परदेशी होने पर सेज सूनी हो जाती है, चातक की पीव-पीव की पुकार अत्यधिक कष्टप्रद है। ऋतु के आने पर सादुर, मोर, फियोरा, अपनी-अपनी बोली बोलते हैं। जब बादल मरजता है तब-तब प्रियतम की याद आती है। प्रीतम विहीन जीवन व्यर्थ है। रें में पिया परदेश में हैं, अतः में किससे होली खेलूं। एक घड़ी भी मुक्ते शान्ति नहीं मिलती। अतः कोई मुझे उपदेश न दे। रें ने हे प्रियतम आप परदेस चले गए हैं, अतः हमारी गली सूनी कर गए हैं। हमें कोई भी गुण आप नहीं दे गए हैं। जोगन होकर में बन-बन ढूंढ़ रही हूँ, हमें विरह का वैराग्य आप दे गए हैं, में अकेली खड़ी हुई हूँ। प्रियतम बिना यह गाँव भी मुझे अच्छा नहीं लगता। रें रें

२६६. सखी री सुख सेज पिया बिन कैसे रहूँगी ।।टेका। मगसर मास बिलास बसंत, घर-घर गाय रिभवत कंत । हमरे पिया परदेस निवास, आवत होरी वा फागुन मास ।

दई सुख दीन्ह सहूँगी ।।

सब री सबी सिंज करत सिगार, पिया संग खेलत कुमकुम मारि अबिर गुलाल अरगजा सोई, भक्तभक देखि रही हम रोई।

वाली मेरे गुरु ज्ञान गहूँगी।।

— तुलसी साहब (हाथरस वाले) की शब्दावली, भाग २, पृ० १६१

२७०. भरि भाहूँ की रैंनि सेम साई बिन सूंनी।।

चात्रग पीव-पीव बोलि लगाई दामणी दूंणी।

दादर मोर मिगोर करें अपनी रुतपाई।

मोरा पीव परदेश तलफता रंनि बिहाई।।

जब वण गरज सेवल, तब पीव आवें यादि।

पीव सहत जीवनि सुमल बिन जीवनि बादि।।

—डॉ० एस० एच० मोरे, सेवादास निरखनी, व्यक्तित्व एवं

कृतित्वः एक अनुशीलन, पु० ३६०

२७१. मीर पिया विलम्यो परदेश, होरी मैं का सों खेलों। वरी पहर मोहि कल न परतु है, कहत न कोऊ उपदेश।।

—सन्तवानी-संग्रह, भाग २, नामदेव, पृ० ३०

२७२. धर्मदास की शब्दावली, शब्द २, पृ० १२

विरहिणी अपने प्रियतम को परदेश में ढूँढ़ने निकलती है, यह प्रियतम किस देश में रहता है इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शारद, सेस भी नहीं जानते। वह विरहिणी अन्य है जो समस्त बलेशों की सहती है। १०० सन्त वाजिद जी की बियोगिनी आत्मा अपनी करणा कथा सुनाती हुई कहती है, प्रियतम निष्करण हो विदेश जा बसे हैं। उनके वियोग में घर भाँय-भाँय कर रहा है। विरह की यह रात बड़ी कठिन है। काश, कोई चतुर संदेशवाहक मेरी स्थित को प्रियतम से अवगत करा सकता। वे जब से गये हैं घर अच्छा नहीं लगता। रात छ:-छ: माह सदृश लम्बी हो गई है जो काटते-कटती नही। हे पंछी! मेरा सन्देश उस प्रियतम तक पहुँचा दो कि विरहिणी बेहाल हो गयी है, अब मरणासन्न स्थिति आ गई है। शरीर सूखकर लकड़ी हो गया है, क्योंकि संजीवनी रस देने बाला प्रियतम सुदूर परदेश में जा बसा है। १०० कबीरदास की बिरहिणी भी अन्त में कह उठती है, हे प्रियतम तुम शोघ्र ही हमारे भवन में बाबो, क्योंकि तुम्हारे बिना में दुखी हूँ। कोई ऐसा उपकारी है जो प्रियतम से मेरा सन्देश कह दे अब तो में क्याकुल हो गया हूँ। बिना उनके दर्शन के मृत्यु अवश्यम्भावी है। २००

२७३. मोरा पिया वसै कीने देश हो ।।टेक।।

अपने पिया के ढुँढ़न हम निकसीं कोइल कहत सनेस हो ।

पिय कारन हम भई हैं बावरी, धरो जोगिनिया के भेस हो ।।

ब्रह्मा विष्नु महेस न जाने, का जाने सारद सेस हो ।।

धनि जो अगम अगोचर पहलन, हम सब सहत बलेस हो ।।

उहाँ कै हाल कबीर गुरु जानें, आवत जात हमेस हो ।।

—धनी धर्मदास की शब्दावली, शब्द ८, पृ० १४

- २७४. (क) सन्त सुधासार, 'वाजिदजी' पृ० ४४६
 (ख) पंक्षी एक संदेश कही उस पीव सूं।
 विरिहित है बेहाल, जायगी जीव सूं।।
 सीचनहार सुदूर सूक भइ लाकरी
 हिर हा वाजिद, घर ही बन कियो वियोगिन बाप री।।
 सन्त सधासार, वाजिदजी, पृ० ४४४-४६
- २७५. बालम आबो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे।। टेका। सब कोई कहै तुम्हारी नारी, मोको यह संदेह रे। एकमेक ह्वं सेख न सोवे, तब लिंग कैसे स्नेह रे।। है कोइ ऐसा पर उपकारी, पिय से कहै सुनाय रे। अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिन जाय रे।।
 —सन्त वानी-संग्रह, भाग २, कबीर, पृ० १०

वादूजी की विरहिणी आत्मा कहती है, प्रियतम विदेश में है वह नहीं आए। जन्म रूपी बायु समात हो रही है, पर प्रियतम की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी इस विपत्ति को कौन जाकर त्रियतम से कहे। हे अनाथों के नाथ प्रभु में विरहिणी बापके बिना कैसे रहूँ। हम समस्त नारी दु:खी हैं कि प्रियतम हरि कब आवेंगे। हे दीनदयालु ! आप अविलम्ब आइए, मुफ्त दः खी को दर्शन दीजिए। २०६ पलद्व साहबजी कहते हैं; प्रियतम विदेश में हैं अतः प्रंपार करने से क्या लाभ, क्योंकि स्त्रियाँ अपना श्रुंगार प्रियतम को रिफाने के लिए ही करती हैं। २०० रात्रि को नींद भी नहीं आती और चौंक-चौंक कर उठ जाती है, क्योंकि उसे सेज बच्छी नहीं लगती। २९८ सन्त नानकजी कहते हैं, यदि त्रियतम परदेशी है तो उससे विछड़ी हुई स्त्री दु:खी होती है। इस स्त्री की वही दशा होती है जो थोड़े जल में मछली की, वह करुण-प्रलाप करती है। 20% उपदेश देते हुए सन्त नानकची के अनुसार जीव रूपी स्त्री के गृह में ही पति है, पर वह प्रियतम को विदेश में समझकर दुःखी होती है और उसकी नित्य याद करती है। यदि विरिहणी बातमा अपनी नियत साफ कर ले तो पित परमातमा से मिलने में क्षणभर भी देर नहीं लगती। २८० हरिदासजी की विरहिणी आत्मा भी प्रियतम बिना तलफती है जैसे जलविहीन मछली। विरह की चोट नख-शिख तक समाई हुई है। में व्याकुल हो गई है। हिर आज भी नहीं आए। हिर त्रियतम के दर्शन हो जाने के उपरान्त सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। वि

२७६. सन्तवानी-संग्रह, भाग २, दादू, पृ० ६३-६४ २७७. सन्तवानी-संग्रह, भाग २ पलट साहित प्र०

२७७. सन्तवानी-संप्रह, भाग, २ पलट्ट साहिब, पृ० २२० २७न. जेकर पिय परदेस, नींद नहिँ बावे हो ।

चौंकि-चौंकि उठै जागि, सेज नहिँ भावे हो।।

—वही, पृ**०** २२०

२७६. पिर परदेसी जे भीए धन बाढ़ी मूरेइ।।
जिज जिल थोड़े मछुली करण पलाव करेइ।
फिर भावे सुख पाइए जा आये नदिर करेइ।।

- डॉ॰ वयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ• १

२८०. डॉ॰ जयराम मिश्र, नानकवाणी, पृ० ३८५

२०१. रावड़ीयाँ जात सिराणीं,
पीन बिन प्रांण तरस तलफत है ज्यूं मझली बिन पांणी ।।टेका।
अंतरि चोट विरह की लागी, नष सिष चोट समांणी ।
विकल मई हरि अजहुँ न आये, हरि जांणत है मैं जांणी ।।
जांण प्रनीण परमसुषदाता, निरगुण नांह निबांणी ।
प्रीति बिचारि मिली परमानंद, अबला नही बिनांणी ।।
कहा कहिए कछु कहैत नहीं आवै, उनमनि रहेत लुभाणी ।
जन हरिदास हरि सूं मनमान्या आदि अंति सवजांणी ।।

—सम्पा॰ — मंगलदास स्वामी, श्री महाराज हरिदासजी की वाणी, पद १६६, पृ० २६७

पीर पराई को कोई क्या जाने ? जिसको विरह बाण लगता है उसे ही इस पीड़ा का अनुभव होता है। राह देखते देखते दिन न्यतीत हो जाता है, रात्रि तड़पते हुए न्यतीत होती है, मेरा प्यारा प्रियतम विदेश में है बतः दर्शन दुर्लभ है। यह दुःश्व तभी दूर होगा जब प्रियतम के दर्शन हो जायेंगे। २०२२ यह प्रियतम मेरे घर कब आवेंगे। रात-दिन में उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। मेरा प्रियतम कहां बसता है, कहां वास कर रहा है, किसके पास है, किस देश में है, कौन सा उपाय किया जाय कि उससे भेंट हो। २८३ इस प्रकार सन्तों ने प्रियतम के सुदूर प्रवास विरह का मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। प्रवास विरह का दुःख समस्त सन्तों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। प्रियतम मिलन के पश्चात् ही यह दुःख दूर होता है।

विरह की अन्तर्दशाएँ

विरह पक्ष में वेदना की पूर्ण विवृत्ति को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। इसी लिए दस काम दशाओं का चित्रण भी इसी में ही आता है। जिनके नाम अग्रलिखित हैं: अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, गुण-कथन, उद्देग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण।

अभिलाषा—वियोगाबस्था में प्रेमी-प्रेमिका के परस्पर मिलन की इच्छा को 'अभिलाषा' कहते हैं। सन्त किवयों की अभिलाषामूलक विरहानुभूति में प्रतीक्षा, उत्कंठा, अतृष्ति, निराशा, व्याकुलता, विवशता आदि विविध भावों का समावेश उपलब्ध होता है। यह अभिलाषा भी दो रूपों में जागृत होती है: रूप

निरंञ्जनी सम्प्रदाय और सन्त तुरसीदास निरंञ्जनी, पृ० १५० 252. ए पंथीडा बुभाइ बिरहिनी। कहिए पिय की बात ।। २८३. कब घर आवइ कब मिलइ। जोऊँ दिन अरु रात ।। पंथीडा। प्रीतम बसइ। कहाँ रहइ करि बास ॥ मेरा कहाँ पाइये। कहाँ रहइ किस पास ।। पंथीडा। ढढौं देस कहाँ जाइये। कीजइ कवन उपाय।। कवन अंग कइसइ रहइ। कहा करइ समभाइ।। पंथीडा। प्रांन का। सो कत देह दिखाइ।। सनेही जीवनि मेरे जीव की। सो मुझ आनि मिलाइ।। पंथीडा। नैन न आवड नींदडी। निस दिन तलफत जाइ।। दादु आतुर बिरहिनी। नयों कर रइन बिहाइ।। पंथीडा। - महामहोपाध्याय सुधाकर दिवेदी, श्री दादूदयाल का सबद, दर्शन की अभिलाषा और तन मिलन की लालसा। सन्त किनयों की अभिलाषा में रूप-दर्शन का पक्ष ही प्रबल है। प्रेमिका सदैव अपने प्राणनाथ के दर्शन कर अपने को तृष्त करना चाहती है। इस दर्शन की उत्कट आभलाषा से वह सदैव उस शुभ दिन की बाट जोहने लगती है। २०४ कबीर दासजी की प्रतिक्षामूलक रूप दर्शन की अभिलाषा का उदाहरण भी मनमोहक है। २०५ प्रेमी उस दिन की प्रतीक्षा में है जब वह अपने प्रेमास्पद की रूप माधुरी को आँखों में बन्द करके अपना सारा समय उसी के निरखने में बिता देगी। विरहिणी अपने परम प्रिय की प्रतीक्षा में अपना जीवन व्यतीत कर देती है, पर उसका दर्शन नहीं हो पाता, जिससे मन को किसी प्रकार की शान्ति नहीं मिल पाती। २०६ विरहिणी आतमा की परमप्रिय के रूप दर्शन की पिपासा अतृष्त रहती है, इसलिए उसका मन चातक की भाँति अनवरत प्रिय की पुकार लगाया करता है। २०७ विरहिणी प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा में उसके दर्शन के लिए 'वैरागिन' का वेश धारण करने का विचार करती है। २०० अन्त में पश्चात्ताप से विरहाग्न प्रज्वलित होती है कि अवसर बीता जा रहा है, प्रयत्म न जाने कब अपना दर्शन देंगे। २००

- २०%. बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम।
 जिय तरसै तुफ मिलन कों, मन नाही विसराम।
 डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'ग्रेम विरह की अंग',
 साखी १०
- २८६. डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम बिरह की अंग', साखी ४७, पृ० ५४७
- २६७. मन चित चातक ज्यूँ रटै, पिव पिव लागी प्यास । दादू दरसन कारने, पुरवहु मेरी बास ॥ —दादूदयाल की बानी, भाग १, 'विरह को अंग', साखी ४, पु० ३०
- २८८. दरसन कारन बिरहिनी, बैरागिन होते। दादू बिरह बियोगिनी, हरि मारम जोते।। वही, साखी १६, पृ० ३१
- २८६. दाद कहु दीदार की, साईं सेती बात । कब हरि दरसन देहुगे, यह अवसर चलि जात ॥ वही, साखी ३४, पृ० ३३

२८४. डॉ॰ भुवनेश्वरनाथ मिश्र श्माधव' सन्त साहित्य और साधना, महात्मा चरनदासजी, पृ० ६६

वह प्रिय से सानुरोध प्रार्थना करती है कि प्रिय उस दुखियारी को दर्शन से वंचित कर निराश और दुखी न बनाए। २९० प्रिय की एक भलक पाने पर ही वह अपना सब कुछ निछावर करने और सभी प्रकार के कष्ट सहने के लिए फरिबद्ध है। दुखियारी विरहिणी किसी भी प्रकार अपने प्रिय को अपने हृदय से दूर नंहीं कर पाती और उसका दर्शन करने के लिए बेचैन रहा करता है। यदि प्रिय की विरहिणी का जल भरना ही अच्छा लगता है तो वह वैसा ही कर दिखाएगी। २९० वह विरह की व्यथा से छटपटाती हुई सिसक-सिसक कर प्रिय से अनुरोध करती है कि वह शोझ ही अपना दर्शन दे। ^{२९२} चिर प्रतीक्षारत विरहिणी पथिक से यह जानना चाहती है कि वह कब घर आकर अपनी प्रिया से मिलेगा ?२९९ अभि-लाषा के साथ ही व्याकुलता, छटपटाहट, बेचैनी और बतृन्ति के विविध भाव लक्षित होते हैं। समस्त सुख का आनन्द प्रियतम के मुख देखने पर ही सम्भव है। प्रियतम के बिना जीवित रहना व्यर्थ है। प्रियतम का दर्शन ही मुक्त निर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ धन है। अतः हे प्रभु मैं आपकी बलि जाती हूँ आप मुभे दर्शन दें। २९४ रूप दर्शन की चिर पिरासा के साथ ही तन-मिलन की अपूर्व लालसा भी दृष्टिगोचर होती है। नातक त्रियतम के दर्शन ही नहीं स्पर्श भी पाना चाहते हैं। २९५ वह प्रिय का पत्र निहारती हुई, उसके लिए पुष्प-शैय्या का प्रबन्ध भी

- २६१. (दादू) हम दुखिया दीदार के, तूँ दिल घेँ दूरि न होइ । भावै हमकों जालि दे, हूणाँ है सो होइ ।। वही, साखी ४१, पृ०३३
- २६२. दादू तलफे पीड़ सों, बिरही जन तेरा । ससके छाईँ कारणे, मिलि सा**हद** मेरा ।। वही, साखी ७७, पृ० ३७
- २ ६३. पंथीडा बूक्ते बिरहिणी, कहिने पीव की बात ।
 कब घर आवे कब मिले, जोऊँ दिन अह राति ।। पंथीडा ।।
 दाद्दयाल की बानी, भाग २, पद १५०/१ पृ० ६३
- २ क्ष. दादूदयाल की बानी, भाग २, पद ३१६।१-२, पृ० १३४
- २८४. जब ल दरस न परसे प्रीतम, तब लगु भूख पिआसी। दरभनु देखन ही मन मानित्रा, जल रिज कमल विगासी।। डॉ॰ केसनी प्रसाद चौरसिया, 'मध्यकालीन हिन्दी सन्त विचार और साधना, पृ०३८७

२६०. बिथा तुम्हारे दरस को, मोहि व्यापै दिन रात । दुखी न की जै दीन कीं, दरसन दीजै तात ।। वही, साखी ३५, पृ० ३३

करती है और उस समय की प्रतीक्षा में है जब प्रिय आकर उसे गले से लगा लेगा। ^{२९६} अतः प्रिय से शारीरिक संयोग की अभिलाषा व्यक्त करती है। ^{२९७} इस अभिलाषा के साथ ही मरण का संकेत विरहानुभूति को कार्राणक बना देता है। परम प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने के लिए विरिहृणी अपने मरणासक अवस्था का वर्णन करती है। ^{२९६} बिना प्रिय के दर्शन किये विरिहृणी के प्राण शारीर में कैसे रह सकते हैं? वह सहज ही बावली होकर मरणासक अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ^{२९६}

चिन्ता—प्रिय दर्शन की अभिलाषा से विविध उपायों के चिन्तन को ही चिन्ता दशा मानी जा सकती है। इसी चिन्ता के कारण नयनों से निरन्तर अश्रु-धारा प्रवाहित होती है। प्यीहा की भाँति ही वह पिव-पिव की पुकार करती है। 3°° पिया मिलन के विविध उपाय सोचती है, अतः जिस किसी वेश को धारण

२६६. बान पियारे मीत हमारे । निस दिन देखों पाँव तुम्हारे । सेज हमारी पीन सँगारी । दासी तुम्हारी सो घन नारी । जे तुझ पाऊँ अगि लगाऊँ । क्यूं समझाऊँ नारण जाऊँ । पंथ निहास्टँ बाद सनार्षे । दादू तार्षे तन मन नार्षे ।।

—दादूदयाल की बानी

२६७. सब हम नारी एक भरतार । सब कोई तन कर सिँगार ॥टेका। घरि घरि अपणे सेज सँवारे । कंत पियारे पंथ निहारे ॥ आरति अपणे पिव को ध्यावे । मिलै नाह कब अंग समावे ॥ — दादूदयाल की बानी, भाग २, पद ६३/१-२, पृ० २७

२६८. बिरहित उठि उठि भुद्दं परै, दरसन कारन राम।
मुएं दरसन देहुगे, सो बावे कौने काम।।
मूएं पीछें मित मिलो, कहै कबीरा राम।
लोहा माटी मिलि गया, तब पारस कौने काम।।

— डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम विरह की अंग', साली ६-१०, पृ० १४२

२६ द. दादूदयाल की बानी, भाग १, 'बिरह को अंग', साखी १३१-१३२, पृ० ४२

२००. नैंना नीभर लाइया, रहट बहै निसमाम। पपीहा ज्यूँ पिउ-पिउ करों, कबरे मिलिहुगे राम।।

—डॉ॰ पारसनाथ विवारी, कबीर ग्रन्थावली, प्रेम बिरह को अंग', साखी ४३, पृ० १४७ करने से प्रिय का दर्शन हो सके वह वही करने को किटबढ़ है। 30 पिया मिलन के विविध उपाय सोचती हुई विरिहणी प्रिय के पास जो कारिणक संदेश मेजना चाहती है उसे पढ़कर हृदय द्रवित हो उठता है। 30 से सन्त रज्जबजी की चिन्ताकुल विरिहणी बेहाल पड़ी है। प्रियतम राम की अनुपस्थित में उसका घर सुना पड़ा है। इस सुनेपन में उसे निद्रा नहीं आती। ऐसा कोई परोपकारी सहायक भी नहीं उपलब्ध हो रहा है जो प्रिय को वापस लाकर उससे मिला दे। मन में बसी जिन्ता एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती। चारों ओर उत्कंठित नेत्रों से प्रिय की बाट निहारकर वह अन्ततः निराश हो जाती है। मन चितित है, विरहानि में जल कर शरीर क्षीण हो चला है। कौन ऐसा है जो निर्मोही पिया को उसकी इस स्थित से अवगत कराये। उनकी अनुपस्थित में एक-एक क्षण व्यतीत करना भी कठिन हो रहा है। 30 अ

संत दरिया साहब (मारवाड़ वाले) कहते हैं कि चिन्ताकुल वियोगिनी अपने प्रियतम को वन-वन में ढूँढ़िता फिरती है। प्रतीक्षा करते-करते सारी रात व्यतीत हो जाती है, बन्त में अन्तःव्यथा ही उसके जीवन का अंश बन जाती है। उसके तन का रक्ष एवं मांस सूख गया है। प्रत्येक सांस के साथ वह सिसक पड़ती है। प्रिय विरह में अत्यिक चिन्तित रहने के कारण मन छटपटाता है। अशान्ति के क्षणों में वह कभी लेटती है, कभी बैठती है और कभी उठकर खड़ी हो जाती

३०१. फाड़ि फुटोला धज करों, काम लड़ी पहिराऊँ। जिहि जिहि भेषा हरि मिलै, सोइ सोइ भेष कराऊँ॥ —सम्पा० श्यामसुन्दरदास, कबीर ग्रन्थावली, 'सुमिरण को अंग', साखी ४१, पृ० ११

३०२. यह तनु जारों मिस करों, ज्यूं घूवां जाइ सरिग ।

मित वे राम दया करें, बरिस बुभावे अगि ॥

यह तनु जारों मिस करों, लिखों रांम का नाउं।

लेखिन करों करंक की लिखि लिखि रांम पठाउँ॥

—डॉ० पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, साखी २०-२१।

पृ० १४३-४४

है। लोग बातों से हो समकाने का प्रयास करते हैं, पर प्रियतम से मिलने का यत्न कोई नहीं करता। 30%

गुण-कथन—विरह दशा में त्रिय के गुणों का वर्णन करना ही गुण-कथन है। सन्त चरनदास वियोगिनी बातमा की मनोदशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसका बब अपने पर नियंत्रण नहीं रह गया है, क्योंकि वह परवश हो चुकी है। विरह जाल में फँसी हुई वह अपने त्रियतम के गुणों का स्मरण कर-कर रोती है। उ० वयोंकि संयोग में उनकी वाणी मधुर लगती थी, उनके गुणों को में कभी नहीं भूल सकती चाहे मुफ्ते कोई जितना भी समफाने का प्रयास करे। जिस प्रकार मछली को जल से विलग कर, अमृत रस से सिवित कर पलंग में लेटा दें, तब भी वह अपने प्राण का परित्याग कर देती है हीरा की परख जौहरी ही कर सकता है। उसी प्रकार त्रियतम के विरह को भी कोई विरला ही जान सकता है, स्वाती नक्षत्र के जल की बूँद से ही प्रीहा की तृष्णा शान्त होती है, अतः वह स्वातो के बूँद की कामना करता है। उसके मन में इस जल की बूँद के प्रति क्यों आसित है कोई नहीं जानता। मैं विरहिणी भी त्रिया-वियोग के विहल हैं। उनके गुणों का विस्मरण करना किन है। इं व

स्मृति -- विरह दशा में विरहिणी अपने विगत संयोग मुख की याद करती है और साँई प्रियतम के गुणों की स्मृति करती है। उ०० विरह झणों में प्रिया आतम-विस्मृति हो जाती है। उसे न खान-पान और वस्त्राभूषणों से लगान रह खाता है न ही गृह-कार्यों में। प्रियतम की छवि का स्मरण कर वे क्षण-क्षण रोमांवित एवं बान्दोलित होती रहती हैं। विरहिणी नित्य-निरंतर वपने प्रियतम

३०४. चरनदासजी की बानी, भाग 9, पू० १६

३०४. वपने बस वह ना रही, फंसी विरह के जाल। चरनदास रोवत रहे, सुमिर सुमिर गुन ख्याल।।

[—]वहीं, पृ**० १**७

३०६० डॉ० ओम् प्रकाश सन्तेना, प्रणामी कवि और काव्य, मुकुन्द स्वामी (अहुदी), पृ० ६६

३०७. मेरा मन सुमिरै राम कूं, मेरा मन रामिह आहि। अब मन रामिह ह्वँ रह्यो, सीस नवावौँ काहि।।

[—]सम्या॰ श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली, सुमिरण की अंग, सासी, ८, पृ० %

की स्मृति में हुबी रहती है। 3° उतका नाम रटते-रटते उनकी जिह्ना में छाले पड़ जाते हैं, उनकी राह निहारते-निहारते आंखें थक गई हैं। अब उनका वियोग उसके लिए असहा हो गया है। उसने यह निश्चित कर लिया है कि या तो वह उनका दर्शन करेगी या फिर जहर का प्याला पीकर प्राणों का परित्याम कर देगी। वह तो विरहाग्नि में जलती हुई प्रतिपल हृदय की ब्याकुल भड़कनों के साथ उनकी प्रतिक्षा कर रही है, किन्तु हाय बेदर्री साजन उसका दर्द भी जानने को तैयार नहीं। 3° ९

उद्देग—विरह के कारण उत्पन्न विवशता और व्याकुलता भरी चित्तवृत्ति को उद्देग कहते हैं। विरह की उद्देग दशा कभी-कभी हास्यास्पद बन जाती है। इस दशा में प्रिय के न मिलेन के कारण मन कहीं नहीं लगता। उन्हें अत्यन्त सुखदायी वस्तुएँ भी दुखदायी प्रतीत होती हैं। कबीर की विरहिणी पित माधव से मिलने के लिए दिन-रात व्याकुल रहती है। डै १० जिस तरह काठ में धुन सगकर उसे छलनी कर देता है, उसी तरह विरह उसके तन को दिन प्रतिदिन जर्जर किये जा रहा है। हुदय में जल रही विरहाग्नि की आँच से उसकी बांखों में लालिमा आ गई है एवं बांसू पर बांसू गिरते जा रहे हैं। ३१ प्रियतम की पीड़ा ही हुदय में सदैव खटकती रहती है। मन अत्यधिक व्याकुल है। जीवित

२०८. पिया मोर बर्से गउरगढ़, मैं बसों प्राग हो। सहजहिं लागु सनेह, उपजु अनुराग हो।। असन बसन तन भूषन, भवन न भावे हो। पल-पल समुझि सुरति, मन गहबरि आवे हो।। ——घरनीदासजी की बानी, शब्द ३/१-२, पृ २

३० द. पलटू साहब की बानी, भाग ३, शब्द ४४, पृ० २३ ३१०. वै दिन कब बावैंगे माइ। जा कारनि हम देह धरी है, मिलिबो अंग लगाइ।।

> --सम्पा॰ श्यामसुन्दर दास, कबीर ग्रन्थावली, पद ३०६, पृ० १६१

३११. मो बिरहिन की बात हेली बिरहिन हो सोइ जानि है।
नैन बिछोहा जानती री हेली बिरहै कीन्हो घात ।।टेक।।
या तन कूँ बिरहा लगो री, हेली ज्यों घुन लागो काठ।
निस दिन खोय जातु है, देखूँ हरि की बाट।।
हिरदै में पावक जरै री, हेली तिप नैंना भये लाल।
बाँसू पर बाँसू गिरैं, यही हमारी हाल।।
— चरनदास की बानी, भाग २, पृ० २१

रहने की समस्त तरंगें नब्द प्राय हो गई हैं, मन मुरदे के समान है, अतः यह रोग वैद्य द्वारा ठीक होना असम्भव है, जो मेरे ही समान रोग से पीड़ित है वही इस दु:ख-दर्द को समक्त सकता है। 3° द इसी लिए प्रिय वियोग में मैं प्रागार आदि की समस्त साधनों को व्यथ मानती हूँ, क्योंकि विरह की चुमन हृदय को निरन्तर व्यथित करती है। वे मांग का सिद्धूर और आँख का काजल पोछ डालती हैं। विह्वलता के कारण उनके नयनों से आंसू दुलक पड़ते हैं जिसका पिया घर में न हो उसे सजने-सँबरेन से क्या लाभ ? जिसको प्रागार करके रिकाया जा सकता है वह तो प्रवासी बना बैठा है। 3° 3

प्रलाप-उन्माद व्याधि — विरही का निरर्थक वार्तालाप ही प्रलाप है। विरहिणी प्रलाप करते-करते असन्तुलित अवस्था में आ जाती है, तब उन्मादिनी बन जाती है। ³⁹⁸ इस उन्माद में राम-वियोगी जी नहीं सकता। यदि जियेगा तो उसकी दशा पागलों-सी हो जायगी। ³⁹⁸ वह प्रलाप करती हुई आगे कहती

३१२. सन्त बानी-संग्रह, भाग १, तुलसी साहब (हायरस वाले), शब्द ७, प्र० २४४

३ १३. अभरत देहु बहाय, बसत वै फारो हो। पिय बिनु कीन सिंगार, सीस दै मारो हो।। भूख न लागे नींद, निरह हिये करके हो। मांग सेंदुर मिस पोछ, नैन जल ढरके हो।। के कहं कर सिंगार, सो काहि दिखाव हो। जेकर पिय परदेस, सोउ काहि रिफाव हो।।

—पलटू साहब की बानी, भाग ३, शब्द ३४/४, ६, ७, ए० १८

३१४. (क) विरिह्त देय संदेशरा सुनो हमारे पीत।

जल बिन मच्छी क्यों जिए पानी में का जीव।।

—सम्पा• श्यामसुन्दर दास, : कबीर वचनावली, साखी १५२.

eleb of

(ख) कबीर देखत दिन गया, निस भी निरखत जाइ।
विरहिन पिउ पावै नहीं, जियरा तलफत जाइ।।
—डॉ॰ पारस नाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम विरह की
अंग साखी ३८, पृ॰ १४६

३१४. विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न मानै कोइ।
रांम बियोगी नां जिसे, जिसे त बउरा होइ।।
— डाँ० पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम बिरह की संग' साखी १, पृ० १४

है, मेरे प्रियतम मैं तुम्हारे लिए अंगों पर भस्म लगाकर 'जोगन' बन गयी हूँ। तुम आकर मेरा तप्त हृदय कब शीतल करोगे ? मेरा मन इस प्रकार तुमसे मिलने के लिए लालायित हो रहा है कि मैं दौड़कर तुमसे मिल बाऊँ। ^{39 ६} अन्त में वह अपने मन को फटकारने लगती है। अरे मन ! तू बड़ा ही निष्ठुर है, क्योंकि त्रियतम की अनुपस्थित में भी स्थिर है। अपना शरीर-पिँजर तोड़कर क्यों नहीं अपने प्राण त्याग देता । ३१७ व्याधिग्रस्त विरिहिणी में शारीरिक कृशता और पाण्डुता का दर्शन होता है। इसके अन्तर्गत विशेषतः आँखों से अश्र-प्रवाह को आंगिक विकार के रूप में चित्रित किया जाता है। कबीर की व्याधिप्रस्त विरहिणो की दशा अत्यन्त कारुणिक है, क्योंकि प्रियतम के पथ की प्रतीक्षा में वां खें एकटक देखते हुए पथरा-सी जाती हैं। प्रिय का नाम पुकारते-पुकारते उसकी जिह्ना में छाले पड़ गये हैं। यह मरण से अधिक दुखदायी और असहा अवस्था है। जीभ में छाला पड़ने के कारण वह कुछ खा-पी नहीं सकती है और न बोल सकती है। वह मूक भाव से मन ही मन विस्रती रहती है। रात-दिन उसे नींद नहीं आती और लगातार जगने से आँखें प्रेमान्रक हो गई हैं। 394 सामान्य लोग यह सममते हैं कि आंखें दृःखने के कारण ही उनकी यह अवस्था हुई है, किन्तु वास्तविक बात यह है कि विरहिणी की आँखों में प्रेम की लाली छाई हुई है और प्रिय के वियोग में निरन्तर रोने से वे रतनारी हो गई हैं। विरहिणी की बाँखों से बाँसू तो बहाता ही है किन्तु जब प्रेम हृदय की गहराइयों में बैठ जाता है तो विरहिणी-बातमा रात-दिन रोती ही रह जाती है, जिससे

- ३१६. जोगिन भइंड अंग भसम चढ़ाय। कब मोरा जियरा जुड़इही आय ।। अस मन ललके मिलों मैं भाय। —जगजीवन साहुब की वाणी, भाग २, पृ० ३
- ३१७. रे मन तू निकसत नहीं, है तूबड़ा कठोर। सुन्दर स्याम स्वरूप बिन, क्यों जीवत निसभोर।।
 —-दयाबाई की बानी, पृ० ७
- २१८. अंखियां प्रेम कसाइयां, जग जानें दुखडियांह ।
 राम सनेही कारनें, रोइ-रोइ रातिड्यांह ।।
 अंखियन तो फांई परी, पंथ निहारि निहारि ।
 खीम्या में छाला परा, रांम पुकारि पुकारि ।।
 —डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, साखी २३,३६,

उसकी आँखों से रक्त चूने लग जाता है। 319 प्रिया की प्रतीक्षा करती हुई व्याधिग्रस्त विरहिणी कहती है कि प्रत्येक पल प्रिया का ही दर्शन करने की अभिलाषा करने वाले ये मेरे नयन जलकर नष्ट हो गये। मेरी इस असहनीय पीड़ा का वर्णन नहीं हो सकता। प्रिय के मिलने और मेरे प्रसन्न होने की अब कोई आशा शेष नहीं रह गई है। 220 अभिलाषा मिश्रित व्याधि में यदि विरहिणी तन का दीपक बनाकर उसमें प्राण की बत्ती जलाने और रक्त के तेल से अभिधिचित करने पर प्रिया का दर्शन सुलभ हो जाय तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। 229 क्योंकि रहट की बल्टियों से गिरने वाले जल की माँति हमारे आँखों से प्रवाहित होने वाली अविरल अश्रुधारा अब असहा हो उठी है, अतः मैं रातदिन पपीहे की माँति प्रिय को पुकारा करती हूँ। 322 किता मिश्रित व्याधि में प्रयतम को ढूँढ़ने के लिए मैं पर्वत-पर्वत गयी, नेत्र रोने से नष्ट हो गए एवं जीवन का अन्त भी निश्चित है क्योंकि मुक्ते ईश्वर के सामीप्य में रहने की जड़बूटी प्राप्त नहीं हुई। 323

जड़ता और मरण—ितरह दशा में मूच्छी होता स्वाभाविक है, वही जड़ता मृत्यु तक पहुँच जाती है। मानसिक दुर्बलता, निद्राभंग आदि के कारण कभी-कभी विरिहिणियों को मूर्छी आ जाती है। अतः शारीरिक अंगों के चेतनाशून्य होने एवं इन्द्रियों की गति अवकद्ध हो जाती है। जो चित्र लिखी-सी चेतनाशून्य होकर जड़ता की स्थित तक पहुँच आती है। डेंं ४ विरह रोग पीड़ित कि मिनी का मुखमण्डल पीला पड़ गया है। उसके रसाले बबर सूख गए हैं, तथा आँखों में उदासी का निवास है। गहरी साँस उसके हृदय की दुखमरी बाह को ज्यक्त करती

- ३२०. वही।, साखी २५, पृ १४४
- ३२१. वहीं, साखी २२, पृ० १४४
- ३२२. वही, साखी ४८, पृ० १४७
 - ३२३. वही, साखी २४, पृ॰ १४४
- ३२४. हाकी बाकी रह गयी, न कछु पीवै न षाइ।

 सुन्दर विरहिन वह सही, चित्र लिषी रह जाइ।।

 —डॉ० त्रिशोकी नारायण दोक्षित, संत-दर्शन, पृ०११४

३१६. सोइ बाँसू सजनां, सोइ लोक बिड़ांहि। जे लोइन लोही चुने, तो जानों हेतु हियांहि।। —हाँ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'प्रेम विरह को बंग, साखी ४६, पृ० १४८

है। अव्य इन दु: खों का वास्तिवक उपचार योग रूपी प्रियतम है। वियोग रोग से प्रसित होने के कारण अत्यक्षिक पीड़ा का अनुभव हो रहा है। उर व यह वियोग असहतीय है, अतः वह अपने जीवन के प्रति उदासीन होकर मृत्यु को गले से लगाने की इच्छा प्रकट करती है। क्योंकि यदि मृत्यु पश्चात् परमानन्द प्रियतम से मिलन हो जाता है तो मृत्यु से किसलिए उरना? यह मृत्यु हमें आनन्द प्रदान करने वाली है। उर अवः नानक अपनी आत्मा से कहते हैं कि तुम प्रियतम के जीते जी मर बाओ, क्योंकि उसके मरने के बाद इस संसार में जीने को धिक्कार है। सन्त तुलसी का विश्वास है कि मृत्यु के चित्रण से ही विरह की मामिक अभिव्यक्ति हो सकती है। उन्होंने वियोग की अन्य दशाओं की अपेक्षा मरण दशा का वर्णन कई बार किया है। जो अन्य सन्त कियों में कम दृष्टिगत होता है। इनकी विरहिणी विरह विताहित होकर आत्महत्या करने का निश्चय कर लेती है। उर विरहिणी को मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकृत नहीं है। अर व

३२४. मुख पियरो सूचे अभर, आँखें खरी उदास।
आह जो निकसै दुख भरी, गिहरे लेत उसाँस।।
— चरनदासजी की बानी, भाग १, पृ० १७

३२६. मासत काहे न जोगिया, यह मरै विरह दुख रोगिया। बिनु जोगी समुक्ते कल न परत है, क्यों जीवे जन रोगिया।। पीर घने री सूल उठतु है, यह दुख जाने रोगिया। बावे जोगी करै तबीबी, तब मुख पावे रोगिया।। मिथ मन पवन जे दारू लगाई जन बुल्ला दुख भगिया।

——बुल्ला साहब का शब्द सागर, शब्द १३, पृ० १०

३२७. जिसु मरतें तें जग डरे, सो मेरे वानंद।
कब मारिहों कब भेटहों, पूरन परमानंद।।
— डॉ॰ पारसनाय तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, 'सूरातन को अंग' साखी २, पृ० १७ £

३२८. सन्त तुलसी शब्दावली, द्वितीय भाग, दोहा ४, पृ० १४८

३२६. प्रीतम पीर पिरानी दरद कोई बिरले जानी।
मुरदा ह्वे किर खाक चली अब, जब पट अमर लिखानी।
तुलसी यह मारग मुसकिल का, घड़ बिन सीस बिकानी।।
---सन्त तुलसी शब्दावली, द्वितीय भाग, पृ० २५१

सन्तों की विरह्ञभावना में प्रतीक-विधान

सन्त कवियों ने अपनी विरिहणी-आत्मा की मर्मान्तक वेदना को व्यक्त करने के लिए अनेक प्रतीकों से काम लिया है। जहाँ वाणी असमर्थ होती है और भाषा अपर्यात बन जाती है, वहाँ अमूर्त रूप देने के लिए प्रतीकों का विभान किया जाता है। विरह के कारण शरीर में बड़ी वेदना उत्पन्न होती है, इसे सन्त कवियों ने शारीरिक वाव से उत्पन्न पीड़ा के समान चित्रित किया है। विरह की ऐसी पीड़ा को चित्रित करने के लिए बाण, तलवार, भाले बादि के प्रतीक अत्यन्त संफल हैं। सन्तों ने विरह की असहनीय एवं अदमनीय पीड़ा को प्रकट करने के लिए प्रतीक रूप में आग को चित्रित किया है। विरह की बेस्घ अवस्था को स्पष्ट करने के लिए सर्प-दंगन का वर्णन करके सर्प को प्रतीक बनाया गया है। कबीर कहते हैं कि जैसे तीर लगने से अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होता है, वैसे ही प्रिय प्रिया की विरह पीड़ा भी मर्मान्तक है। अतः विरह बाण का रूपक अत्यन्त समीचीन लगता है। इस विरह रूपी बाण के लगते ही सन्त साधक प्रियतम से मिलने के लिए तड़पने लगता है, क्योंकि उसके शरीर में दावाग्नि-सी फूट पड़ती है। इस बाण के लगने से जो भयानक चोट लगती है, उसे इलाज से ठीक नहीं किया जा सकता330 अर्थात् औषि विरह की पीड़ा को दूर करने के लिए उपयुक्त नहीं। इस आघात को सहकर सामक सिसकते-सिसकते मर जाता है या कराहते-कराहते रह जाता है। वैद्य को विरहिणी का उपचार करने के लिए बुलाया गया। वैद्य विरहिणी का हाथ पकड़ कर नाड़ी से रोग की जाँच करता है, पर पता नहीं पाता। बेचारे वैद्य को क्या मालूम है कि यह साधारण पीड़ा नहीं है। बाहर इसका कुछ भी सक्षण प्रकट नहीं होता, पर विरहिणी के क्लेज के अन्दर अत्यधिक पीड़ा होती है। 331 विरह रूपी सर्प के काटने की औषि केवल हरि दर्शन ही है। हरि दर्शन रूपी औषि केवल एक मात्र मूलमन्त्र है। जिसके अभाव में तन और मन कठिन दर्द से तड़पने लगता है। अतः विरहताप से शरीर को जलाकर उसके बहं के मालिन्य को निटार्दे तो हरि दर्शन प्राप्त हो जायगा। विरह विह्नल होकर अपने प्राणनाथ के समीप एक पक्षी द्वारा सन्देश भेजने का प्रयास करते

३३०. सतगुरू मारा बांन भरि, घरि करि सूधी मूठि । बंगि उघारै लागिया, गई दवा सौं फूटि ।। —डॉ॰ पारसनाय तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, सतगुरु महिमा कौ वंग, साखी २३, पृ० १३६

३३१. सम्पा॰—श्री तेजनारायण टंडन, कबीर बाणी, विरह वर्णन, पृ० १५/१६४, १८३

हैं। जिस प्रकार कुमुदिनी चन्द्रमा के बिना और मछली पानी बिना अस्तित्वहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रिया प्रियतम बिना अस्तित्वहीन हो गई है। 332 विरह विदग्धा नायिका विरह का महत्व अच्छी तरह जानती है तो भी यह पीड़ाजनक विरह आनन्ददायक है। कबीर कहते हैं कि हे प्रियतम! तुम विरह्माण बार-बार मारो, वह मुभे सुखद है। 333 वियोगिनी विरह को ही अपना साथी समझ बैठती है, अतः इस विरह को निःसंकोच रूप से अपना मित्र कहती है। 388 यह विरह ज्वाला सदृश्य है जिसके ज्वाला में जलकर तन शोभित हो जाता है, 334 जिससे हमें आत्मानन्द की प्राप्ति होती है। विरह बाण के लगने से विरहिणी की आत्मा घायल हो जाती है। पर, इसमें उसे अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। इड इ

उपर्युक्त विरह की विभिन्न भावनाओं का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि माधुर्य प्रधान विरह में एकान्तिक प्रेम ही को आदर्श माना है। सन्त कवियों

३३२. विरिह्ण व्याकुल कैसवा निस दिन दुखी बिहाय।
जैसे चंद कुमोदिनी, बिन देखे कुम्हलाय।।
खिन खिन दुखिया दर्माधये विरह बन पीर।
घरी पलक में बिन सिये, ज्यूं मछली बिन नीर।।
—डॉ जयनाथ 'निलन', भक्ति-काव्य में माधुर्य भाव का स्वरूप,

90 68

३३३. जिहि सिर मारी काल्हि, सो सर मेरे मन बसा।
तिहि सर अजहूँ मारि, सर बिनु सचु पाऊ नहीं।।
—डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, कबीर ग्रन्थावली, प्रेम विरह की अंग
साखी ५५, पृ॰ १४८

३३४० बिरहा मेरा मीत है, विरहा बैरी नाहि। विरहा को बैरी कहै, सो दाद किस माहि।। ——दाद्दयाल की बानी, भाग १, 'विरह को अंग' साखी १४१.

88 oF

३३४० मैं सुद्धाँ तन सोखता विरहा तन जारे।
जिन तरसै दीदार कूँ दादून विसारे।।

--- सन्त दादूदयाल की बानी, भाग १, पृ० ५१

३३६. ना वह मिलै न मैं सुखी, कहु नयूँ जीवन होइ। जिन मुक्त की घायल किया, मेरा दारू सोह।।

—दादूदयास की बानी, भाग १, पृ॰ ३१/१६

की माधुर्य भक्ति-भाव प्रधान होने के कारण समाज विरोधी रित भावनाओं से सदैव मुक्त रहती है। अतः निर्मुण पंथ की सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कि गुह्य और रहस्य की भावना की प्रधानता होते हुए भी कामवासना प्रस्त नहीं हुआ। स्पष्ट है कि सन्त किवयों का माधुर्य भाव पूर्ण एप से निर्मल तथा विशुद्ध बना रहा। सन्त किवयों की माधुर्य भिक्त मानसिक अवस्था को उल्लिसित करने की अमता रखती है, शारीरिक सुख को कम प्रकट करती है। अतः इन सन्तों के संयोग-वियोग में प्रांगिरिक अश्लील वर्णन को लेशमात्र भी स्थान प्राप्तव्य नहीं हुआ।

बन्त में हम कह सकते हैं कि सन्त कवियों की विरह-भावना आत्मान्भृति प्रेरित है। उनकी विरह-भावना का केन्द्रबिन्द् निर्गुण परमात्मा के प्रति उनकी प्रेम भावना है। इनकी भक्ति भावना में प्रेम और विरह समाहित है। इन सन्तों की विरहणी कोई लौकिक नारी नहीं है. वरन उसकी बातमा ही है। बाध्यात्मिक परिणय से वे सम्बद्ध हैं और इसके बिना परमात्मा में बात्मा का वास्तविक समर्पण नहीं हो सकता। इस आध्यात्मिक परिणय को स्पष्ट करने के लिए अधिकांशतः सन्त कवियों ने रहस्यात्मक भावनाओं को अपनाया है एवं विरह भावना की अभिव्यक्ति की है। निर्गुण साधना की मांधुर्य भक्ति में विरह भावना की अपूर्व भालक है। सन्त किवयों की विरद भावना की ओर दृष्टि डालते समय हम इस निर्णय पर पहुँच जाते हैं कि उनकी विरह कातरता में प्रिय मिलन की जो चीत्कार, व्याकुलता और वेदना है, उसे आध्यात्मिक परिवेश संपूर्णत: प्रदान किया गया है । डॉ॰ जयनाथ 'निलन' के मतानुसार 'निर्गण साधना में बाध्यात्मिक प्रांगार या माध्य भक्ति में बात्मा या प्रेम साधक की विरह कात-रता. शिय-मिलन के लिए उसकी चीत्कार भरी बाकुलता, तन-मन को मसल डालने वाली पीड़ा और असहा शूल-दंशन का जैसा वर्णन है, मिलन प्रृंगार का वैसा नहीं।"339 जब प्रेमी-प्रेमिका का द्वैत भाव मिट जाता है, तब उनमें एकात्मकता आ जाती है और उन्हें माध्यें भाव की सिद्धावस्था प्राप्त होती है। प्रेमी साधक कभी अपनी प्रेमिका से प्रयक् होना नहीं चाहता। वह वास्तव में पानी में लीन हए नमक की भाँति स्वयं अपने प्राण-प्रिय से मिलकर तल्लीन होना चाहता है।

सन्त कवियों ने विरह की वेदना की तीव्रता को व्यक्त कर यह सिद्ध किया है कि यह आनन्ददायक है। सन्तों की विरह-वेदना दाम्पत्य भाव के प्रतीक को

३३७. डॉ॰ जयनाथ 'नलिन', भक्ति-काव्य में माधूर्य भाव का स्वरूप,

लेकर आत्मा और परमात्मा के विरह को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त हुई है। विरह के शारीरिक पक्ष की अभिव्यक्ति सन्त-काव्य में देखने को नहीं मिलती, पर उसकी मानसिक अवस्था को मोटेतौर पर स्पष्ट किया गया है। अधिकांशतः सन्त किव अनपढ़ थे, तो भी उनकी विरहाभिव्यक्ति उच्च कोटि की है। क्योंकि उनकी विरह भावना अन्तरंग से अनुभूतिजन्य होकर निस्त है। विरहोदीपन

जिस प्रकार संयोग में प्रकृति विरहोहीपन का कार्य करती है ठीक उसी प्रकार वियोग में भी प्रकृति के उद्दीपन भाव प्राणी के हृदय में शूल-दंशन का कार्य करते हैं। अतः सन्तों ने उद्दीपन विभाव के रूप में षट्ऋतु एवं बारहमासे की योजना की है। आषाढ़ का महीना आ गया है। बादल गरजते है, समस्त सिखयों ने अपने घर छवा लिए हैं, पर प्रियतम के न रहने के कारण मेरा घर खवाया नहीं गया है, तथा वह दिग्ध्रमित होकर डोल रही है। सावन के बादल गरज रहे हैं तथा कोयल कुहुक रही है, वह बेचारी प्रिय नियोग में तलफती हुई रात व्यतीत करती है। भादों का माह और भी भयभीत प्रतीत होता है, नयोंकि विजली अत्यधिक चमकती है, जिससे शरीर अंत्यधिक भयभीत है। क्वार महीने में, जबिक समस्त सखियाँ प्रमुदित हैं पर उसे परदेशी पिया की याद में कुछ भी अच्छा नहीं लगता । कार्तिक माह में समस्त सखियाँ अपने गृह को सजा रही हैं। मैं पापिन बिना प्रियतम के रो-रो कर समय व्यतीत करती हैं। अगहन माह में समस्त सिखयाँ प्रियतम के साथ जाती हैं पर मैं प्रिय विहीन अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं। 33 ८ पौस मास की रात्रि प्रियतम के बिना कटती नहीं है। हृदय तड़प-तड़प कर फट जाता है। इस माह में सूनी सेज मुम्मको बावरी बना देता है। 33% माघ महीने में अतिशय तुषार पात होने लगा है किन्तू बेददीं साजन न तो आये और न उन्होंने कोई पत्र हो भेजा है। 380

३३८. पलद्व साहब की बानी, भाग ३, पृ० ७६-७७

३३६. पोस मास की राति पीन बिन क्यों कटै।
तलफि-तलफि जिय जाय करेजा अति फटै॥
सूनी सेज, संताप सहै सो बानग्री।
(परि हाँ) सुन्दर काठौं प्राण सु अबहिं उतावरी।।

[—] सुन्दर प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३६५

३४०. माघ तुसार परन लागा सजनी, पतियौ नाहि पठाई। ऐसे निपट कठोर क्रपामय, निपटै सुधि विसराई।।

[—]पलद्वे साहब की बानी, भाग ३, पृ० ५०-५१

फागुन में गृह-गृह में सभी स्त्रियां केसर, चंदन, अगर, गुलाल से होली खेलती हैं, पर मेरे नख-शिख में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, पर मैं मृतक बनी बैठी हुई हैं। अश्व चैत माह में नया वर्ष लग जाता है पर मेरा प्रियतम परदेश अत्यधिक पहले से गया हुआ है। वसंत में कंत के बिना रहना कठिन है। अश्व हे सजनी! बैसाख में बंसी की घुन सुनकर मेरा मन अत्यधिक व्याकुल है, विरह भुजंग द्वारा इसे जाने पर वह चेतनाशून्य हो जाती है। अश्व जेठ माह की तपन मेरी छातों को और भी तपाती है, क्योंकि प्रियतम का संदेश एवं पत्र भी नहीं आया। चन्दन जैसे पदार्थ भी शरीर को सुख नहीं देते। अश्व इस प्रकार बारह मास तथा छः श्रृतुए दिन-रात मुक्ते सालते हुए व्यतीत होते हैं।

उपर्युक्त बारहमास के विरहु-वर्णन विरहिणी के लिए उपयोगी हैं, पर वसन्त और पावस ऋतु विरहिणी को अत्यक्षिक कष्ट पहुँचाती है।

- ३४१. फागुन घर-घर फाम सु वेलाहि केत सौँ।।
 केसरि चन्दन अगर गुलाल बसंत सौँ।
 मेरे नख शिख अग्नि बारि बिरहा दई।।
 (परि हाँ) सुन्दर मृतक समान देवि विरहिन भई।।

 —सुन्दर ग्रन्थावली, प्रथम काण्ड, पृ० ३६४-६६
- ३४२. प्रथम सभी री चैत वर्ष लागी नयो।

 मेरी शिव परदेश बहुत दिन को गयी।।
 बिरह जारावै मोहि विथा का सौं कहों।
 (परि हाँ) सुन्दर ऋतु बसंत कंत बिन क्यों रहीं।।

 —सुन्दर ग्रन्थावली, प्रथम काण्ड, पृ० ३६३
- ३४३. बैसाखे बंसी घुनि सुनि सजनी, मन व्यक्ति तलफ मचाई। विरह भुवंग डस्यो मोरे हियरे, तन मन की सुधि न रहाई।।
 —पलदू साहब की बानी, भाग ३, पृ० ७७
- ३४४. जैठ तपै दिन रैनि सु मेरी छतियां।
 पीन संदेश लिपाइ न भेजी पत्तियो।।
 चन्दन चन्द नयारि लगै तन तीर री।।
 (परि हां) सुन्दर बिरहनि देषि घरै नयों घीर री।।
 -सुन्दर प्रन्थावली, प्रथम खण्ड, पृ० ३६३

वसन्त-ऋतु—बसन्तु ऋतु में अभागिनी विरिहिणी एकान्त में अकेली खड़ी अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाती है। होली उत्सव ने विरिहिणी का जीवित रहना और भी दूभर कर दिया, ऐसी होली न आये तो अच्छा है। 3४५ वयोंकि बसन्त के मादक वातावरण में भी अगों पर भस्म लगाये जोगन बनी बैठी है। 3४६

पावस-ऋतु - विरहिणी के लिए आकाश में उमड़ती-चुमड़ती काली घटाएँ काल बन जाती हैं। रिमिफिन की रस भीगी बहार में भी उसका तन-मन जला जा रहा है। विरह रूपी नाग द्वारा डसे जाने के कारण वियोगिनी बेहाल पड़ी छटपटा रही है, सेज सूनी है, अतः अपनी विरह-व्यथा किससे कहूँ, जिससे मन को शान्ति प्राप्त हो। स्त्री के समस्त सीभाग्य के प्रागार अब बोिकल हो गए हैं। ^{3४९} इस पावस ऋतु राज्य ने विरहिणियों पर छल-बल सहित अचानक हमला बोल दिया है। बादल हाथी के समान चित्राड़ रहे हैं, बिजली अग्निबाण की भांति आकाश में चमक रही है। घन-गर्जना नगाड़ों की आवाज के समान चारों ओर गूँज रही है। चारों ओर पवन रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं और बूँद तीर के समान बरस रही है। दादुर, मोर, प्यीहा जैसे पैदल सिपाही मारो-मारो का शोर मचा रहे हैं। विरहिणी का हृदय रूपी दुर्ग चारों ओर से घिर गया है। शत्रुपक्ष ने इसमें विरह की आग लगा दी है। रात्रि के इस भयावह वातावरण में विरिह्मणी भाग कर जाए भी तो कहां आए ? अ४८ जिस कामिनी का पित परदेश में है उसे निद्रा कैसे था सकती है ? उसके लिए तीज-त्योहार भी व्यर्थ हैं। उसका मुख-मण्डल मिलन हो गया है। मन में चिन्ता समा गयी है। खाने की इच्छा नहीं होती। वह विरिहणी इस प्रकार सदैव उद्विगन क्षीणकाय बनी

३४४. प्रान-पति बिनु कैसे जीवों, ऐसो होरी जाइया। इक नाम सों नाहिं संग बिनया, बृथा सम्मत लाइया।। बृथा सम्मत लाइया। वृथा सम्मत लाइया। अब कहा पछतात हो, तुम कहै कवन बुमाइया।।

[—] गुलाल साहब की बानी, पृ० ५%

३४६. कीनि विधि खेलौं होरी यहि बन माँ भुलानी ।।टेक।।
जोगिन ह्वें अंग भसम चढ़ायो, तनहिं खाक करि मानी।
—जगजीवन साहब की बानी, भाग २, पृ० ७२

३४७. सन्त-सुधासार, रज्जबजी, पद १४, पृ० ५१६

३४८. त्रिलोकी नारायण दीक्षित, सन्त दर्शन, पृ० १११-११२

रहती हैं। अर इस ऋतु में विरहिणी को परीहा मी अपना दुश्मन प्रकीत होता है, उसकी सुरीली आवाज कर्णकटु-सी प्रतीत होती है। वह तो उसके लिए सीत अवन जाता है। अप अवन्त में आत्मा चीत्कार कर कह उठती है, हे प्रियतम ! इन काली घटाओं ने विर कर सुमें धीर संकट में डाल दिया है। सूची से अवगानह लग रही है और मैं विरह में जलती हुई मरणावस्था में पहुँच गई हूँ। अप विरहावस्था में प्रियतम के बिखुड़ते ही मरने की कामना करती है। प्रियतम विरह में अब क्या करूं, किस प्रकार जीऊं, कीन देश को जाऊं, किससे पूछूं, कौन उनके नाम-गाँव को बतायेगा जहां जाऊँ। तन को काट दूँ, उस घाव में नमक भर दूँ, तथा आग लगा दूँ, प्रियतम बिना इस जीव को राख कर दूँ, मेरे इस ज्ञान को घिक्कार है। अपने ही अन्दर प्रियतम से मिलकर समस्त दुःखों

- १४६. मोर करत बति सोर चमक रही, बीजरी। जाको पीन निदेस ताहि कहाँ तीजरी।। बदन मलिन मन सोच, खाना नहि खाती है। हरि हाँ, नाजिद, अति उनमन क्षाण रहित इहं माँति है। —सन्त सुवासार, नाजिद, पृ० ५१५
- ३५०. पिया पिया बोले पपीहा है, सबद मुनत फाटै हीया है।
 सोवत से मैं चौकि परी हों, धकर-धकर करे जीया है।।
 पिय की सोच परी अब मोको, पिय बिनु जीवन छोया है।
 बैरी होइ के आय पपीहा, बिरह जंजाल मोहि दीया है।।
 रैन दिवस मारे बान, पपीहा बोले हो।
 पिय पिय लावे सौर, सवित ह्वं डोले हो।
 —पलदू साहब की बानी, भाग ३, शब्द ३०/१, २, ३, पृ० २०
- ३५१. देखो पिया काली घटा मो पै भारी। सूनी सेज भयावन नागी, मरौं बिरह की जारी।। प्रेम प्रीति यहि रीति चरन लगु, पल छिन नाहि बिसारी। चितवत पंथ अंत नहिंपायो, जन बुल्ला बिलहारी।। ---बुल्ला साहब का शब्द सार, शब्द १०, पृ० द

₹42.

का विनाश हो जाता है। 342 बता संयोगकालीन सुखद वस्तुएँ वियोग में दुःखद लगती हैं। त्रियतम से मिलने पर ही इन दुःखों का विनाश होता है।

निष्कर्ष — इस प्रकार सन्तों ने संयोग-वियोग वर्णन में मधुराभक्ति की समिन्यक्ति प्रतीक पद्धति द्वारा ही हुई है। सिद्ध एवं नाथ द्वारा प्रतिपादित योग को जटिल साधना के मध्य भी मधुराभक्ति की जो अजल भारा प्रवाहित हुई है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सन्त इसी मधुराभक्ति में सिर से पैर तक इबे हुए हैं।

जिवरा कैसे राखो रे, मेरे विछुरे प्रीतम प्रान ।

अब क्या करूँ किन विध जिऊँ, कौन देश कहाँ जाऊँ ।।

कासों पूछी कौन बतावे, नाम ठाम तहाँ जाऊँ ।

काटो तन भरों लोंन घाव में, उपर आगी बार ।।

सस्म करूं यह जीव पीऊँ बिन, धिकिधिक मोही मेरे ज्ञान ।

कीहो सग चरिमष्ठ दुष्ट ठम, भुली विती दिन हान ।।

आउ पीउ पुकार गए घर, सुन्यो गुन्यो नहीं कान ।

मैं पापी रह्यो सोय नीद वश, सर्वस्व सुख निध खोए ।।

अब तलको मछली ज्यों जल बिना, सब कुछ मोही से नसान ।

सब विधि भूल सकल में मोंसे, लीजे शरण गही बाँह ।।

प्रेमसखी निज घर प्रीतम मिली, दुख निश गये भए विहान ।

—हाँ बोम् प्रकाश सक्सेना, प्रणामी किव और काव्य, परमहंस गोपाल दासजी, 'प्रेमसखी,' पृ० ३७

उपसंहार

किसी भी साहित्य को जानने से पूर्व तरकासीन सामाजिक, घार्मिक, साहित्यक परिस्थितियों को समभाना अनिवार्य है। उत्तर-मध्ययुम ऐहिकतापरक काव्य सर्जना की ओर विशेष रूप से उन्मुख था, इसलिए घूनी रमाने वाले सन्तों ने भी जिस भावोच्छवसित काव्य की रचना की है बहु अपने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं बेजोड़ है। राम को राम के द्वारा शमित कर उन्होंने इस दिशा में अपना मौलिक योगदान किया है। पृष्ठभूमि के रूप में इन प्रवृत्तियों का परिचय प्रथम अध्याय में किया गया है।

मधुराभक्ति का मूल उत्स भक्ति-शास्त्र ही है, अतः भक्ति-शास्त्र के आधार पर भक्ति के विभिन्न बर्थ, महत्त्व, तत्त्व, रूप, रित के विविध रूपों को विवेचित करते हुए भगवान के प्रति स्तेह को ही भगवत्साधना का मुख्य प्रयोजन तत्त्व माना गया है। शाण्डिल्य, नारद बादि भक्ति कल्ववेताओं ने भक्ति के जिन बनेक रूपों का परिचय दिया है उनमें प्रेमाभक्ति ही प्रमुख है। भगवद रित ही क्रमधः प्रेम, प्रणय, मान, स्नेह, राय, अनुराय, भाव, महाभाव के रूप में वृद्धि को प्राप्त होता हुवा जब परमोत्कर्ष को प्राप्त होता है तब इसी का नाम मक्तिरसराज समुरामिक हो जाता है। प्रेम को बनन्यासक्ति की दृष्टि से ऐश्वर्यभावपरक और माधुर्यभावपरक बीलाओं से भिन्न मानवीय रस से बोतप्रोत मघुर भक्ति भावना से पूरित सीसा का ही सर्वोपरि स्थान है, जिसमें भगवान मक्तों के लिए पुत्र, सखा, पति, स्वामी बादि रूपों को प्रहण कर लेते हैं। जब मक्त को सहज ही भगवद्स्नेह की मान-सिक तन्मयता प्राप्त हो जाती है तो उसी क्षण मबुराभक्ति-परमोत्कर्ष को प्राप्त हो जाती है। साधक सामान्यतः कान्ताभाव, मोरी-माव, सबी-माव से मधुरा-मिक्त का बास्वादन करता है। प्रेमानुभूति की तीवता एवं तन्मयता की दृष्टि से कान्ताभाव की उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस उपासना में ही जीवात्मा क्षयना भनत, प्रेयसी बौर परमात्मारूपी प्रियतम की मघुर प्रेम सीलाओं में ही मघुर भावना का चरमोत्कर्ष दृष्टियत होता है। उपर्युक्त भक्ति विषयक समस्त तत्वों का दिग्दर्शन करना दितीय अध्याय का ध्येय रहा है।

मघुर भक्ति रस के कान्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में रूप गोस्वामीकृत हरिभक्ति रसामृत-सिन्धु, उज्ज्वलनीलमणि, आनन्दचन्द्रिका तथा जीवगोस्वमीकृत दुर्गम संग-मनी, लोचन रोचनी, नामक टीकाएँ विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इसके अतिरिक्त कृष्णदास कविराजकृत 'चैतन्य-चरितामृत', कर्णपूरकृत 'अलंकार-कौस्तुम', नरोत्तमदासकृत 'प्रेमभक्ति-चन्द्रिका', विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रणीत 'भक्तिरसामृत-सिन्धु' में भी मधुर रस की विवेचना की गयी है। इन पुस्तकों की सहायता लेकर ही मधुरभक्ति रस का स्थायी भाव, विभाव, आश्रयालम्बन, उद्दीपन, अनुभाव,

सात्विक भाव, संचारी भाव इन समस्त विषयों को सममाने का प्रयत्न किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानव में काम की प्रवृत्ति, आदर्शवाद को प्रवृत्ति, आत्मातिक दृष्टिकोण से मानव में काम की प्रवृत्ति, आदर्शवाद को प्रवृत्ति, आत्मातिक वात्मप्रका की प्रवृत्ति, अमुख कामवासना की प्रवृत्ति शाश्वत है। प्रेम या राम मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक मौलिक भाव है जो चेतन-अचेतन सक्में विद्यमान है। पाश्चात्य मानस सत्वज्ञों के मत में यही राग लिबिडो या काम है जिसे उन्होंने जीवन मूलप्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत किया है। मैथुन या प्रज्ञनत की प्रवृत्ति मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों में प्रवल है तथा काम अविव्यापक मनोवेग है जिसके प्रभाव से संसार के समस्त क्रिया-कलाप चलते हैं। काम का प्रभाव सर्वत्र पारस्परिक सौन्दर्याकर्षण आदि से नानाविध प्रेम व्यापारों द्वारा संसार के सभी जात-अजात, दृष्पादृश्य रूप से समस्त प्राणियों में सूक्ष्म रूप से विद्याई देता है। मेचुर मित्त मावना के मूल में यही कामवृत्ति कार्य करती है। यही कामवासना का उदात्त, स्वच्छ, निर्मल रूप ही विद्यमान है। यही काम की उद्यात्त मावना अद्या मित्त में पर्वितित होकर अलोक प्रेम का रूप धारण कर लेती है। जीवनोन्मुख प्रेम जब परमेश्वरोनमुख होता है तभी रागमयी साधना मित्त का प्रादुर्भाव होता है। यही महुरामित्त भक्तजनों के हृद्य को सिचित करती है। इन समस्त विषयों का समविण तृतीय बच्याय में किया गया है।

सघुराभक्ति का क्षेत्र बत्यन्त विस्तृत होने के कारण बौपनिषदिक मन्त्रों, पुराणों, ईसाइयों, बालवार भक्तों; कन्तड़, मराठी, गुजराती, बंगला, उड़िया, बाउल समस्त सम्प्रदायों के साहित्य में भी मधुर-भावना की भक्ति को खोजने का प्रयास किया गया है। हिन्दी भक्ति साहित्य के अन्तर्गत सिद्ध साहित्य, जैन साधना-साहित्य, नाथ सम्प्रदाय, सूकी साधना आदि सन्तों के विविध साधना मार्गी की बाध्यात्मक प्रेम साधना के क्षेत्र में वात्मा-परमात्मा के पारस्परिक प्रणय-विलास के आधार पर विपुत्त साहित्य भाण्डार की नींव रखी गई है। मधुर मक्ति को स्वतन्त्र रस के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय वैष्णव बाचायी को है। उन्होंने काव्यशास्त्र के बाधार पर स्वतन्त्र वैष्णव रसशास्त्र का प्रणयन कर मधुर भक्ति की स्थापना का महनीय प्रयास किया है। निम्बार्क सम्प्रदाय, सखी सम्प्रदाय, चैतन्य सम्प्रदाय, राधावल्लम सम्प्रदाय, बल्लम सम्प्रदाय के माधर्य रसोपासक भवत्याचार्यों ने भी प्रासंगिक रूप में मध्र भक्ति को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है यद्यपि इन भक्तों का प्रमुख उद्देश्य मधुर रस की अपेक्षा राधा-कृष्ण की मधूर प्रेमलीलाओं, राधा की सूषमा माधूरी, पूर्वराग, अभिसार आदि का उल्लेख करना था। मधुर भक्ति रस की दृष्टि से निम्बार्क सम्प्रदाय में श्रीमद्रकृत 'जुमलसतक', स्वामी हरिदासरचित 'केलिभाल', राधावल्लभीय सम्प्र-दाय के प्रवर्तक स्वामी हितहरिवंश प्रणीत 'राषा सुधानिधि', श्रीव्यासरचित 'व्यास-

वाणी' विशेष महत्वपूर्ण प्रन्थ हैं। कृष्ण-भक्तों की मघुरा भक्ति के साथ-ही-साथ रामभक्ति क्षेत्र में भी मधुर मिक्त के समस्य सीता की सुषमा माघुरी सीता-राम की माधुर्य-केलि तथा विलास का वर्णन किया गया है। मघुर भिक्त के विश्रया-लम्बन बाह्य तथा बाश्रयालम्बन उसकी शक्तियों में कोई तात्विक, अंतर नहीं है। इसे सबने एक स्वर से स्वीकृत किया है। तथापि बनेक दार्शनिक मतवाद, अर्देत-वाद, विशिष्टाद्वेतवाद, शुद्धाद्वेतवाद, देताद्वेतवाद, बादि भिन्न-भिन्न सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं, पर सबने बहा और उसकी शक्ति की एकात्मकता को एक स्वर से स्वीकृत किया है। चौथे बच्याय के विवच्य विषय यही हैं।

सन्तो की गुह्य साधनाओं में निहित शब्द-सुरित-योग, शिव-शिक्त अथवा पुरुष-प्रकृति सामरस्य, चंचल चित्तवृत्तियों का निरोध, नादानुसन्धान, नाद और बिन्दु के सम्मिलन, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग, हठयोग, इड़ा-पिंगला, प्राण-अपान, कुलाकुल, शून्यता-करुणा, प्रज्ञा-उपाय इन समस्त भावों में प्रेम-लक्षणा-भक्ति का मर्म छिपा हुआ है। गुणातीत, देतादेत, प्रेम पारावार 'राम' को विश्रयालम्बन तथा भक्तभामिनी अथवा जीवात्मा छ्पी प्रेयसी को बाश्रयालम्बन बनाकर सन्तों द्वारा की गई मधुरभक्ति की संयोग पक्षीय साधना में संसार छ्पी नैहर से बातमाछ्पी वघू का गौना, नववघू के परिधान, नव-बघू का उद्बोधन, संकल्प-विकल, बात्मा-परमात्मा का प्रणय-विलास, होली, हिण्डोला, मिलनोद्दीपन आदि का वर्णन किया है। वियोगपक्षीय साधना में प्रवर्त्तक दशा, साधक दशा, महाभाव दशा, विरह भावना के प्रतीक विधान, विरहोदोपन का वर्णन करते हुए निर्मुण भक्ति साहित्य में मधुर भक्ति भावना के तत्त्वान्वेषण सम्बन्धी लक्ष्य को मी अन्ततः पूरा किया गया है। पाँचवें अध्याय में इन्हीं विषयों का विस्तृत विवेचन है।

पंचम बध्याय में सन्तों की मक्ति में निहित सुरति-निरित कल्पना, सहज भाव-मिक्त, प्रेम लक्षणा मिक्त, सन्त-साधना के विश्रयालम्बन, निर्गृण राम एवं आश्रयालम्बन, मिक्तभामिनी बयना जीनात्मारूपी सुन्दरी, मधुर मिक्त के संयोगा-त्मक संसार रूपी नैहर से आत्मारूपी बघू का गौना, नन-वघू के परिधान, सजी द्वारा नववधू का उद्बोधन, संकल्प-विकल्प, आत्मा-परमात्मा का प्रणय विलास आध्यात्मिक हिण्डोला, मिलनोद्दीपन, बारहमासा, वियोगात्मक मधुरामिक्त में प्रवर्त्तक दशा, साधक दशा, महाभावदशा, विरहमेद, पूर्वराय मानमोचन, प्रवास विरह, विरह की अन्तर्दशाएँ, अभिलाषा, चिन्ता, गुण-कथन, स्मृति उद्देष, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता-मरण, प्रतोक-विधान, विरहोद्दीपन उपर्युक्त समस्त भावों को दिखींगत किया है।

सहायक ग्रन्थ सूची

हिन्दी

- अब्दछाप और बल्लभ सम्प्रदाय, डॉ० दीनदयालु गुप्त (दो भगा),
 ९६४७ ई०
- २. बन्टछाप परिचय, प्रभुदयाल मीतल, अग्रवाल प्रेस, मथुरा, प्र० सं०, १८४७ ई०
- अनुशीलन, डॉ० रामकुमार वर्मा; साकेत प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र० सं०, १६४७ ई०
- ४. बमीवूट (केशवदासकृत), वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग सन् १६१५ ईo
- अ. बालवार मक्तों का तिमल प्रबन्धम् बीर हिन्दी कृष्ण-काव्य, डां०
 मिलक मोहम्मद, विनोद पुस्तक मन्दिर, बागरा, प्र० सं०, १८६७ ई.
- ५. इन्द्रावती, (त्रमुहम्मदकृत) सम्पा०-श्यामसुन्दर दास, काशी नावरी प्रचारिणी सभा, सन् १ ६०६ ई०
- ७. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा, बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, द्वि० सं०, १९६४ ई०
 - द. कबीर प्रन्यावली सटीक, टीकाकार पुष्पपास सिंह, बशोक प्रकाशन, नई सड़क, दिल्ली, प्र० सं०, १८६२ ई०
 - द. कबीर प्रन्यावली, डॉ॰ पारसनाथ तिवारी, हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्र० सं०, १६६१ ई०
 - १०. कबीर वचनावली, सम्पा॰ श्यामसुन्दर दास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, नवाँ संस्करण, १६४६ ई०
 - 99. कबीर वचनावसी, संग्रहकर्ता—अयोध्यासिह उपाध्याय, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, नवां संस्करण, १८४६ ई०
 - १२. कबीर बीचक, सम्पा॰—उदयशंकर शास्त्री एवं महाबीर प्रसाद, कबीर ग्रन्थ प्रकाशन समिति, हरक. बाराबंकी, प्र० सं०, १६५० ई०
 - 9३. कबीर बीजक, सम्पादक—डॉ॰ ग्रुकदेव सिंह, नीलाभ प्रकाशन, खुसरोबाग रोड, इलाहाबाद, प्र० सं०, १६७२ ई०
 - 98. कबीर साहब की शब्दावली (चार भाग), वेलवेडीयर प्रेस, प्रयाम, तृ
 - १४. कबीर का रहस्यवाद, डॉ॰ रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, तु॰ सं॰, १६३८ ई॰
 - 9६. कबोर: साधना और साहित्य, डॉ० प्रताप सिंह चौहान, प्रन्यम, रामबाग, कानपुर, प्र० सं०, १६७६ ई०

१७. कन्नड साहित्य सौरम, डॉ॰ हिरण्यमय, नेशनल पब्लिशिय हाउस, दिल्ली, प्र० सं०, १ द७ ४ ६०

१८. काव्यनिर्णय (भिखारीदासकृत), सम्पादक—जवाहरलाल चतुर्वेदी, प्र० सं०, १८५६ ई०

१६. गरीबदासजी की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग

२०. गुलाल साहेब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, द्वि० सं०, १६१० ई०

२१. गुजरात के सन्तों की हिन्दी साहित्य को देन, डॉ॰ रामकुमार गुप्त, जवाहर पुस्तकालय, मधुरा, १९६७ ई॰

२२. गुजराती साहित्यनुं रेखा-दर्शन, केशवराम का० शास्त्री, अहमदाबाद,

२३. गुरु प्रन्थ दर्शन, डॉ॰ जयाराम मिश्र, साहित्य भवन प्रायवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, प्र॰ सं॰, १६६० ई॰

२४. गोरखबानी, सम्पा० डॉ॰ पीताम्बर दत्त बहुश्वास, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, १६६६ वि०

२५. चरनदासजी की बानी (दो भाग), वेसवेडियर प्रेस, प्रयाब, १६०६ ई०

२६. चैतन्य-चरितामृत, बाबा कृष्णदास, सम्पादक-श्री श्यामदास, १६६२ ६०

२७. चैतन्य-चरितामृत्य, श्री सुबल श्यामजी, कृष्णदास कुसुम सरोवर, प्र० सं०, १६४६ ई०

२८. चिन्तामणि (दो भाग), बाचार्य रामचन्द्र गुक्ल

२८. जगद्विनोद, कवि पद्माकर, जनाहर पुस्तकालय, मथुरा, प्र० सं०, १८५७ ई०

३०. जगजीवन साहब की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग

३१. तुलसी साहब (हाथरस वाले) की शब्दावसी (दो भाग), वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, तृ० सं०, १६३१ ई०

३२. दयाबाई की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाम, सन् १६२७ ई०

३३. दरिया-ग्रन्थावली, सम्पा०-धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

३४. दरिया साहब मारवाड़ वाले की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाप, तृ**०** सं०, १६२२ ई०

३५. दरिया साहब (बिहार वाले) के चुने हुए शब्द, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाब, हि॰ सं०, १६१६ ई०

३६. दादू दयाल का सबद, सम्पा० महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६०६ ई०

३७. दूलनदासकी की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, द्वि० सं०, १६३१ ई०

- ३८. धनी घरमदास की शब्दावली, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, द्वि० सं०, १६२३ ई०
- ३६. नवरस तरंग (महाकवि बेनी प्रवीणकृत), सम्पा०—कृष्णिबहारी मिश्र, एस० एस० मेहता एण्ड ब्रदर्स, प्राचीन कवि माला कार्यालय, काशी, प्र० सं०, १६२५ ई०
- ४०. नानक-वाणी, सम्पा०— डाँ० जयराम मिश्र, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद १६६१ ई०
- ४१. नाथ सिद्धों की बानियाँ, सम्पादक—हजारी प्रसाद द्विवेदी, नागरी प्रचा-रिषी सभा, काशी, प्र० सं०, १९४७ ई०
- ४२. निरञ्जनी सम्प्रदाय बौर सन्त तुरसीदास निरञ्जनी, सम्पा० डॉ० भगीरय मिश्र, सखनऊ विश्वविद्यालय, प्र० सं०, १६६४ ई०
- ४३. पद्माकर ग्रन्थावली, सम्पा०—नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्र० सं०, १६४६ ई●
- ४४. पलद्व साहब की बानी (तीन भाग), वेसवेडियर प्रेस, प्रयाग
- ४५. परिचयी साहित्य, त्रिलोकी नारायण दीक्षित, विश्वविद्यालय हिन्दी प्रकाशन, लखनऊ, प्र० सं०, १६५७ ई०
- ४६. प्रणामी किन और कान्य, डॉ॰ ओम् प्रकाश सबसेना, प्रणामी प्रकाशन, अतरसुइया, इलाहाबाद, प्र० सं०, १६७३ ई०
- ४७, त्रजमाथा के कृष्ण-काव्य में माधुर्यभक्ति, यंग मैन ऐण्ड कम्पनी, नई सड़क, दिल्ली, प्र० सं०, १८६२ ई०
- ४८. बिहारी बोधिनी, टीकाकार--लाला भगवानदीन, गोपालदास 'सेदक' साहित्य-सेवा-सदन, बनारस, चतुर्थ संस्करण
- ४८. भवानी विलास (देवकृत), काशी भारतजीवन प्रेस, १८१३ ई०
- ५०. भक्तमाल (नाभादासकृत), तेजकुमार प्रेस, बुक डीपो, लखनऊ, चतुर्थ सं०, १६६२ ई०
- ४१. भागवत सम्प्रदाय, बलदेव उपाध्याय, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्र० सं०, १९५६ ई०
- भारतीय धर्म एवं संस्कृति, बुद्ध प्रकाश, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, प्र० सं०, १६६७ ई०
- भरे. भारतीय सम्यता और संस्कृति का विकास, प्र० सं०, १८५२ ईo
- ५४. भारतीय संस्कृति और इसका इतिहास, डॉ॰ सत्यकेतु विद्यालंकार, सरस्वती सदन, मसूरी, प्र॰ सं॰, वगस्त १६५३ई०
- भन्न-सागर (चरणदासकृत), नवस किशोर प्रेस, सखनऊ, पंचम सं०, १६६१ ई॰

- ४६. भक्ति साहित्य में मघुरोपासना, बानार्य परशुराम चतुर्वेदी, भारती भण्डार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद, प्र० सं०, १६६१ ई०
- ४७. भक्तिकालीन काव्य में राग और रस, डॉ॰ दिनेश चन्द्र गुप्त,, भारती-प्रकाशन, लखनऊ, प्र॰ सं०, १६७० ई०
- ५८. मिक्त-काव्य में माधुर्य भाव का स्वरूप, डॉ॰ जयनाय 'निलन', बंसल ऐण्ड कम्पनी, नवीन शाहदरा, दिल्ली
- श्रद्धः सध्यकालीन धर्म साधना, बाचार्य हर्बारी प्रसाद द्विवेदी, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, प्र० सं०, १८५२ ई०
- ६०. मध्ययुगीत रस दर्शत और समकालीत सौन्दर्य बोध, डॉ॰ रमेश कुन्तल मेच, राधाक्रण प्रकाशत, दिल्ली, प्रवसंव, १६६६ ई०
- ६१. मध्यकालीन प्रेम साधना, बाचार्य परशुराम चतुर्वेदी, साहित्य भवन लिमिटेड, इलाहाबाद, प्र० सँ०, १६६२ ई०
- ६२. मध्यकालीन हिन्दी सन्त निचार और सामना हाँ केशनी प्रसाद चौरसिया, हिन्दुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद
- ६३. मराठी साहित्य का इतिहास, कृष्णलाल शरसोदे 'हुस', हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त, प्रयाग, प्र० सं०, १९४८ ई०
- , ६४. मराठी और हिन्दी कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, डाँ० र० स० केलकर, अक्षर प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, प्र० सं०, १८६६ ई०
- ६४. मध्यकालीन भारत, पी० डी० गुप्ता, राम प्रसाद एण्ड सन्स, बागरा, प्र० सं०, १८४३ ई०
- ६६. मधुर रस स्वरूप और विकास, डॉ॰ रामस्वार्थ चौधरी, राजकमल प्रका-शन, प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, प्र० सॅ॰, १९६८ ई॰ एवं १८७२ ई॰
- ६७. मुगलकालीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, श्री वी० एन० लुनिया, मानिकचन्द बुक डिपो, उज्जैन, प्र० सं०, १८७९ ई०
- ६८. मधुमालती (मंभानकृत), सम्पा० —शिवगीपाल मित्र, हिन्दी प्रचारक, वाराणसी, नवम्बर १८५७ ई०
- ६ स. रतन-सागर, तुलसी साहब (हाथरस वाले), वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, तृ० सं०, १६१ स ई०
- ७०. रज्जब-नाणी, डॉ० ब्रजलाल वर्मा, उपमा प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर, प्र० सं०, १० दिसम्बर १ ६६३ ई०
- ७१. रसराज (मितरामकृत) व्याख्या और सम्पा०-रामजी मिश्र, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, प्र० सं , १६६० ई०
- ७२. रस-मीमांसा, बाचार्य रामचन्द्र शुक्त, सम्पा०—विश्वताय प्रसाद मिश्रः काशी नागरी प्रचारिणी सभा, प्र० सं०, १६४६ ई०

- ७३. रसिक-प्रिया (केशवदासकृत), कल्याणदास एण्ड ब्रदर्स, चौक, वाराणसी, प्र० सं १८५८ ई०
- ७४. राधास्वामी सम्प्रदाय और साहित्य, डॉ० सरल कुमारी, राजेन्द्र शर्मा औरिएण्टल पन्तिशर्स, दरियागंज, दिल्ली, प्र० सं०, १९७१ ई०
- ७५. राम-भक्ति में रसिक सम्प्रदाय, डॉ॰ भगवती प्रसाद सिंह, अवध साहित्य मन्दिर, बलराम (गोंडा), उ॰ प्र०, प्र० सं०, १८५७ ई॰
- ७६. राममिक्त साहित्य में मधुरोपासना, डॉ॰ भुवनेशर नाथ मिश्र 'माधव', बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, प्र॰ सं॰, १६५७ ई॰
- ७७. रीति-कविता और श्रुंगार रस का विवेचन, डॉ॰ राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, सरस्वती पुस्तक सदन, मोती कटरा, आगरा, प्र० सं०, १९५२ ई०
- ७८. रीति-कान्य की भूमिका तथा देव और उनकी कविता, डाँ० नगेन्द्र, गौतम बुद्ध डिपो०, नई सड़क, दिल्ली, १८४८ ई०
- ७८. रीतिकालीन कवियों की मौलिक देन, डॉ० किसोरीलाल, साहित्य भवन प्राइवेट लिमिटेड, इलाहाबाद, प्र० सं०, सन् १८७१ ई०
- द०. रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, डाँ० शिवलाल जोशी, प्र० सं०, १६६२ ई०
- रैदास की बानी, वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, पंचम सं०, १६३० ई०
- पण्ड सन्स, दिल्ली, प्र० सं०, १८७१ ई०
- द३. वैष्णव सम्प्रदायों का साहित्य और सिद्धान्त, आचार्य बलदेव उपाध्याय, चौखम्बा अमर भारती, वाराणसी, प्र० सं०, १८७८ ई०
- ८४. विनयपत्रिका, गीताप्रेस, गोरखपुर
- न्ध्र-शिवनारायणी सम्प्रदाय और उसका साहित्य, डॉ॰ रामचन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, प्र० सं०, १६७२ ई०
- ८६. श्रुंगार सुधाकर, मन्नालाल द्विज, लाइट प्रेस, वाराणसी, सन् १८८७ ई०
- द७. सन्त साहित्य, भुवनेश्वर नाथ मिश्र 'माभव', ग्रन्थमाला कार्यासय, बाँकीपुर, प्र० सं०, १६४३ ई०
- प्तः सन्त साहित्य की लौकिक पृष्ठभूमि, डाँ० ओम प्रकाश शर्मा, हिन्दु-स्तानी एकेडेमी, इलाहाघाद, प्र० सं०, १६६५ ई०
- प्रकाहाबाद, प्रवस्त कान्य परशुराम चतुर्वेदी, किताब-महल, इलाहाबाद, प्रवसंव, १८४२ ईव
- दं . सन्त मत, डॉ॰ प्रताप सिंह चीहान, रामबाग, कानपुर, प्र॰ सं॰,

- ११. सन्त-वाणी, सम्पा०—वियोगी हरि, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, १८४७ ई०
 - ६२. सन्त बानी-संग्रह (तीन भाग), वेलवेडियर श्रेस, प्रयाग, तृ० सं०,
 - द्धः सन्त-सुषासार, सम्पा०—वियोगी हरि, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, प्र० सं०, १९५३ ई०
 - क्ष. सन्त कवि दरिया: एक अनुशीलन, डाँ० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, बिहार-राष्ट्रभाषा परिषद् सम्मेलन, प्र० सं०, १६५४ ई०
 - क्ष्य. सन्त पलट्रदास और पलट्रपंथ, डाँ० राषाकृष्ण सिंह, शोध प्रवन्ध प्रकाशन, करौल बांग, नई दिल्ली, प्र० सं०, १६६६ ई०
 - 24. सन्त कवि सल्कदास, डॉ॰ त्रिलोकी नारायण दीक्षत, सन्त-सूफी-साहित्य संस्थान, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण, २१ वर्षेत १६६४ ई०
 - क्ष. सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, सम्पा॰—कॉ॰ भगीरथ मिश्र और मौर्य, पूना विश्वविद्यालय, सन् १६६४ ई॰
 - क्षतः सन्त रोहल की बानी, डॉ॰ दशरथ राज, शिव शक्ति प्रकाशन, पूना, प्र० सं॰, १६६६ ई॰
 - देद. सहज-साधना, बानार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, म० प्र० शासन, साहित्य परिषद, भोपाल, प्र० सं०, १६६३ ई०
- १००. सनेह सागर (बकसी हंसराजकृत), १८७२ ई०
- 9०१. सिद्ध-साहित्य, टॉ॰ धर्मवीर भारती, किताब महत्त, जीरोरोड, इलाहा-बाद, प्र० सं०, १८५५ ई०
- १०२. सुन्दर-सार (सुन्दरदासकृत), के० मित्रा, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाम, द्वि० सं०, १८२८ ई०
- १०३. सुन्दर-दर्शन, डॉ॰ त्रिलोकी नारायण दीक्षित, किताब-महस, जीरोरोड, इलाहाबाद, प्र० सं०, १८५३ ई॰
- ९०४. सुन्दरी सर्वस्व, मन्नालाल द्विज, बनारस सन्त्रालय, वाराणसी, सं०, १६४२ ई०
- १०५. सुखसागर तरंग (देवदत्तकृत)
- १०६. सूरसागर, द्वितीय खण्ड, सम्पा०—नन्दृदुलारे बाजपेयी, नागरी प्रचा-रिणी सभा, काशी, तृ० सं०, १६६१ ई०
- १०७. सूफीमत साधना और साहित्य, डॉ॰ रामपूजन तिवारी, ज्ञानमण्डल लिमिटेड, बनारस, प्र० सं०, १६४६ ई०

१०८. सेवादास निरञ्जनी—व्यक्तित्व एवं कृतित्व : एक अनुशीलन, डॉ॰ एस॰ एस॰ एने मोरे, जवाहर पुस्तकालय, सदर बाजार, मुथुरा, प्र॰ सं॰, १६७७ ई॰

१०६. हरिदासजी की वाणी, सम्पा०-मगलदास स्वामी, निखिल भारतीय

निरञ्जनी महासभा, जयपुर, प्र० सं०, १९६२ ई०

990. हिन्दी बिभाव भारती, सम्पा० — डॉ० नगेन्द्र, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्र० सं०, १६६० ई०

१११. हिन्दी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, वि० सं०, १ इंटेड ई०

99२. हिन्दी साहित्य का बालोचनात्मक इतिहास, डॉ॰ रामकुमार वर्मा, रामनारायण साल, प्रयाम, द्वि० सं०, १८४८ ई०

१९३. हिन्दी-काव्य में निर्मुण सम्प्रदाय, डॉ॰ पीताम्बर दत्त बड्थ्वाल, अवध पब्लिशिय हाउस, लखनऊ, प्र० सं०, १८५० ई०

११४. हिन्दी तिर्गुण-काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता, डॉ॰ श॰ के॰ आडकर, रचना प्रकाशन, खुल्दाबाद, इलाहाबाद, प्रस् सं०, १८७२ ई॰

११५. हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि, डॉ० प्रेमसागर जैन, भारतीय ज्ञान पीठ, प्र० सं०, १६६७ ई०

११६. हिन्दी को मराठी सन्तों की देन, बाचार्य विनय मोहन सर्मा, बिहार राष्ट्र-भाषा परिषद्, पटना, प्र० सं०, मार्च १६५७ ई०

9१७. हिन्दी सूफी-काव्य समग्र अनुशीलन, शिव सहायक पाठक, राजकमल प्रकाशन, नयी दिल्ली, प्र० सं०, १६७८ ई०

११८. हिन्दी कृष्ण-भक्ति साहित्य में मधुर भाव की उपासना, डॉ॰ पूर्णमासी राय, अभिनव भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, प्र० सं०, जनवरी १८७४ ई०

994. हिन्दी और कन्नड़ में भक्ति आन्दोलन का अध्ययन, डॉ॰ हिरण्मय, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्र० स०, १६४६ ई०

१२०. हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास, बाचार्य चतुरसेन, गौतम बुक डिपो, नई सड़क, दिल्ली, दि० सं०, १८४८ ई०

१२१. ज्ञान समुद्र (सुन्दरदासकृत), ज्ञान सामर छापासाना, बस्बई,

संस्कृत-ग्रन्थ

14

- ब्रह्मांक्यायी सूत्र पाठ, पाणितिकृत, मार्गव पुस्तकालय, गायघाट बनारस, तृतीय संस्करण, १८४१ ई०
- २. अग्निपुराण, पं० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति संस्थान, स्वाजा कतुब (वेदनगर) बरेली, उत्तर प्रदेश, प्र० सं०, १६६८ ई०
- ३. अलंकार कीस्तुभ, कविकर्णपूरकृत
- **४. अथर्ववेद**
- ५. ईशावास्योपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर
- ६. उपनिषदसमुच्चय, श्रीमत्परमहंसपरिवाचकाचायवय्ये श्रीमद्दयानन्द सरस्वती, चौषरी एण्ड सन्स, बनारस, १८ फरवरी १६३३ ई०
- ७. उज्ज्वलनीलमणि, रूप गोस्वामी विरचित, प्रकाशक व अनुवादक कृष्णदास बाबा, कुसुम सरोवर, १८६५ ई०
- त. श्रुग्वेद संहिता सायणभाष्यम्, स्वाध्यायमण्डल, पारही, १६४७ ई०
- स. काव्य-प्रकाश, श्री सम्मदाचार्य विरचित, व्याख्या—आचार्य विश्तेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि, सम्पा०—डॉ॰ नगेन्द्र, ज्ञानमण्डल लिमिटेड वाराणसी, प्र॰ सं०, १६६० ई०, द्वि० सं०, १६६१ ई०
- া ে काव्यानुशासन, हेमचन्द्रकृत् काव्यमाला, निर्णयसागर प्रेस, १६ ४ ई०
- 99. काव्यादर्श खाचार्य दण्डीकृत, व्याख्याकार धर्मेन्द्र कुमार गुप्त, चौखम्भा विद्यास्त्रन, वाराणसी, १६३६ ई०
- १२. काव्यालंकार, बाचार्य भामहकृत, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, १६६२ ई०
- १३. काव्यालंकार, रहटकत्, बासुदेव प्रकाशन, माउलटाउन, दिल्ली, प्र० सं०, १८६५ ई०
- १४. गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह, गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेब, बनारस, १६२५ ई०
 - १४. गीतगोविन्द, जयदेवकृत्, चोखम्बा विद्यासनन्, वाराणसी
 - १६. चन्द्रालोकः, जयदेवकृत्, जयकृष्णदास, हरिदास गुप्त, चौखम्बा संस्कृत सिरीज ऑफिस, विद्याविलास प्रेस, वाराणसी, तृ० सं०, १९५० ई०
 - १७. छान्दोग्योपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर
 - १८. वैतिरीयोपनिषद्, गीताप्रेस, गोरखपुर
 - १६. दशस्पक, श्री भनञ्जय विरचित, व्याख्या०—डॉ० भोलाशंकर व्यास, चौद्यम्बा विद्यासवन, वाराणसी, द्वि० सं०, १६६२ ई०
 - २०. दशलोकी, निम्बर्काचार्यकृत
 - २१. दोहाकोष (संस्कृत छाया सहित), डॉ० प्रबोधचन्द्र बागची, कलकत्ता, १६३८ ई०

- २२. देवीभागवतपुराण, मनसुखराय मोर, कलकत्ता
- २३. ध्वन्यालोक, बान्त्दवर्धनाचार्यकृत्, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
- २४. नाट्यशास्त्र (दो भाग), आचार्य भरत विरचित, बोरिएण्टल इंस्टी-ट्यूट, बड़ौदा, द्वि० सं॰, १९५६ ई०
- २४. नारदभक्ति दर्शन, देविष नारद रचित, ब० प्रेमानन्द 'दादा,' सत्सा-हित्य प्रकाशन ट्रस्ट, बम्बई, प्र० सं०
- २६. पद्मपुराण, प्रकाशक मनसुखराय मोर, कलकत्ता, १६५७ ई०
- २७. परमात्म प्रकाश, श्रीमद्योगीन्दुदेव विरचित, सेठ मणीलाल रेवाशंकर, अगजीवन जौहरी, जौहरी बाजार, बम्बई, प्र० सं०, १६७२ ई०
- २८. पाहुड़ दोहा, रामसिंह विरचित, सम्पा० हीराजाल जैत, करंजा,
- २८. पातञ्जलयोग दर्शन, महर्षि पतञ्जलिकृत, व्याख्याकार—स्वामी श्री ब्रह्मलीन मुनि, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, दि० संग, १८७० ई०
- ३०. प्रीति सन्दर्भ, जीवगीस्वामीकृत, कुसुम सरीवर
- ३१. ब्रह्मवैवर्त्तपुराण, सम्पा०—प० श्रीराम शर्मा, संस्कृति संस्थान, स्वाजा कतुब, बरेली, प्र० से०, १५७० ई०
 - ३२. बीस स्मृतियाँ, दितीय खण्ड, सम्पा०—पं० श्रीराम शर्मा, संस्कृति संस्थान, बरेली, उ० प्र०, प्र० सं०, १६६६ ई०
 - ३३. भक्तिमीमांसा, सम्पा०—विश्वनाय शुक्ल, विवेक पिन्तिकेश्वन्स, अलीगढ़, प्र० सं०, १८८० ई०
- ३४. भक्ति-चन्द्रिका, नारायणतीर्थ (शाण्डिल्य भक्ति-सूत्रों की व्याख्या), यननेमेण्य संस्कृत सायब्रेरी, सरस्वती भवन, बनारस
- ३५. भक्ति रसामृतसिन्धु, श्री रूपगोस्वामीकृत, व्याख्याकार-श्यामनारायण पाण्डेय, साहित्यतिकेतन, कानपुर
- ३६. भागवतपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर
- ३७. मनुस्मृति, संस्कृति संस्थान, बरेली १६६६ ई०
- ३८. रसतरिंगणी, भानुदत्त विरचित, सम्पा० देवदत्त कौशिक, मुंशीराम मनोहरलाल पञ्जिशर्स, प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, प्र० सं०, १६०४ ई०
- ३८. रसार्णव सुधाकर, शिगभूपाल
- ४०. रसर्गमाधर, पण्डितराज जगन्नाथकृत, व्याख्या०—प० श्री मदनमोहन भा, नौखन्बा विद्यामवन, वाराणसी, चतु० सं०, १८७८ ई०

४१. विष्णुपुराण, गीताप्रेस, गौरखपुर

- ४२. व्यक्ति विवेक, राजानक श्री महिम मट्टकृत, व्याख्याकार रेवा प्रसाद दिवेदी, चौद्धम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, १६६३ ई०
- ४३. वृहत्स्तोत्र रत्नहरि, बेंकटश शास्त्री, प्र० सं०, १६२५ ई०
- ४४. वृह्दारण्यकोपनिषद् शांकरभाष्यसहित, गीताप्रेस, गोरखपुर, चतु० सं०, १६६८ ६०
- ४५. शिवसंहिता, गीताप्रेस, गोरखपुर
- ४६. शिशुपालवधम्, महाकविमावप्रणीत, व्याख्या०—श्री रामजी लाख शर्मा, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, प्र० सं०, १८७७ ई०
- ४७. शुद्धाद्वेतमार्तण्ड, श्री बल्लभाचार्य विरचित, चौबम्बा संस्कृत बुक हिंगो, बनारस
- ४८. श्वेताश्वतरोपनिषद्, गोता प्रेन, गोरखपुर
- ४६. सरस्वतीकण्डाभरणम्, भोजदैव
- ५०. स्तोत्र रत्नावली, मोतीलाल जालान, गीता प्रेस, गोरबपुर
- ५१. संगीत रत्नाकर, शारंगदेवकृत, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई
- ५२. साहित्यदर्पण (आचार्य विश्वनाणकृत), मोतीसास बनारसीदास, वाराणसी, १८५६ ई०
- 4३. सिद्धसिद्धान्तपद्धति, गोरखनाथ, श्रीवल्सभ वेद्धान्त (कणुभाष्य), जगद्-गुरु श्री बल्सभाचार्य, श्री निम्बार्काचार्या पीठ, प्रयाग
- ५४. साहित्य दर्पण, बाचार्य विश्वनायकृत, मोतीलास बनारसीदास, वाराणसी, १९५६ ई०
- ४५. श्री विष्णुपुराण, बनु० -श्री मुनिसास गुप्त, गीता प्रेस, गोरसपुर
- ५६. श्रीमद्भगवद्गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर
- ५७. हरिशक्तिरसामृतसिन्यु, श्री रूप गोस्वामी (दुर्गम संगमनी सहित), बच्युत ग्रन्थमाला, विद्याविलास प्रेस, वि० सं० १६८८
- ४८. दोहाकोश, सिद्ध सरहपाद, सन्पा०—महापंडित राहुल सांकृत्यायन, विहार राष्ट्रभाषा परिषद, पटना, प्र० सं०, १४५७ ई०
- ४६. दोहाकोश (अंग्रेजी टीका सहित), डॉ॰ प्रबोधचन्द्र बागची, १९५३ ई॰
- ६०. चर्यापद (अवभंश), संवाद० मणीन्द्र मोहन बसु
- ६१. बौद्धगान को दोहा (अपभ्रंश), सम्पा०—म० ४० हरप्रसाद शास्त्री, बंगीय साहित्य परिषद्, कलकत्ता, सं० १३५८ (बंगाब्द)

अंग्रेजी पुस्तकें

- इण्ट्रोडवशन टुद सायकोलाजी ऑफ रीलिजन, थाउलेस
- २. इण्ट्रोडनशन दु सीसल सायकोलाजी, मैंग्ड्रगल
- ३. इण्ट्रोडक्टरी लेक्चर्स, फायड
- ४. द नम्बर ऑफ रसाज, राघवन
- प. द सायकोलाजी बाँफ सेक्स, ओस्वाल्ड स्ववार्टज
- ६. द सायकोलाजी ऑफ रीलिजन, सेलि
- ७. द मेसन्स ऑफ फिलासफी-विलगुराण्ट
- द स्टडी ऑफ रीलिजन, मारिस जस्टो
 - द सायकोलाजी एण्ड रीलिजन, नवेस्ट आर० नी० केटल
- १०. द नम्बर ऑफ रसास, डॉ॰ वी॰ राघवन
- 99. द सांग ऑफ सोलोमन, वैष्णव फेथ एण्ड मूनमेण्ट, एस० के० डे०
- १२. द बुक बॉफ द बोल्ड टेस्टामेण्ट
- १३. द हिस्ट्री ऑफ मैडियल वैष्णविष्म इन ओरिसा, प्रभात मुकर्जी
- १४. द मास्टिकसे बॉफ स्पेन, इ० एलिसन पियर
- १४. मास्टिसिस्म, एवलिन अण्डर हिल
- १६. मास्टिक्स एण्ड मास्टिसिस्म, पी० एन० श्रीनिवासधारी
- १७. गुजरात एण्ड इट्स लिटरेचर, के० एम० मुंशी
- वृद्ध हिस्ट्री ऑफ बंगाली लेंगवेज ऐण्ड लिट्रेचर, डॉ॰ डी॰ सी॰ सेन
 - १६. ए लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ द अरबस, आर० ए० निकल्सन

पत्र-पत्निकाएँ

- १. कल्याण (मक्ति अंक), गीता प्रेस, गोरखपुर, जनवरी १८५८ ई०
- २. कल्याण, साधनांक, खण्ड १, गीता प्रेस, गोरखपुर, अगस्त १६४० ई०
- ३. वेदान्ताङ्क, कल्याण पत्रिका, वि० सं० १५६३